

إضاءات نقدية في الأدبين العربي و الفارسي

لجنة محكمة السنة الخامسة، العدد السابع عشر

ربيع ١٣٩٩ هـ / آذار ٢٠١٥ م

أبانت السنتا في رواية فتايل ملك الجبل إبراهيم نصر الله

■ حسن بويش (شهرام بلشت) (سنت ٢٠٢٠)

الوظائف السياسية والاجتماعية للكلمة في العصر المملوكي (ترجمة و تحليل)

■ مهديك آخري (ترجمة: محمد علي قاري) (سنت ٢٠٢٠)

دراسة نظرية لغوية لغوية من "كلمة السيل" والعري لم يكتفوا (مجموع) من منظور المدرسة الأمريكية

■ مهديك آخري (سنت ٢٠٢٠)

التمثيل في القوم في العلم في علم أساس الفقه الفقه الحديث (المؤلف: محمد بن داود الاستغاثي) (ترجمة)

■ روح الله صادقي (ترجمة: شهرام بلشت) (سنت ٢٠٢٠)

الوظائف الصوتية في قصيدة بلقيس (ترجمة: شهرام بلشت)

■ جمال عباس (سنت ١٣٩٩ هـ)

دراسة التوثيق السينمائي في تشكيل صورة العنيدة العنيدة

■ هاجر محمد (ترجمة: شهرام بلشت) (سنت ١٣٩٩ هـ)

نقد أدب الفارسي بين التقليد والتجديد

■ حسن ميرزا (ترجمة: شهرام بلشت) (سنت ١٣٩٩ هـ)

آليات السينما في رواية "قناديل ملك الجليل" لإبراهيم نصرالله

خليل برويني*

شهرام دلشاد (الكاتب المسؤول)**

الملخص

تقدمت الرواية في العصر الحديث تقدماً عظيماً، وتنوّعت أساليبها؛ فمن هذه الأساليب تداخلها والأنواع الأدبية والفنون البصرية. وقد أخذت الرواية الجديدة تقتبس من بعض الفنون أساليب فنية تساندها في عملية البناء الروائي، وتدفع بها إلى الإبداع، وتضمن لها حضورها وتطورها، فمن ذلك: استخدام أسلوب الحوار المسرحي، وتوظيف المعطيات الغنائية الشعرية، وتصوير الأحداث المدهشة والبطولات الملحمية. وأخيراً تعاملت الرواية، خاصة "الرواية الجديدة" مع الفنون البصرية ولاسيما الفن السابع، أي السينما؛ ونجد هذا التعامل الأخير في الأفلام المقتبسة من الروايات أو في الاستفادة من التقنيات السينمائية لكتابة الرواية؛ فالعلاقات الثنائية قائمة بين الرواية والسينما في عصرنا الراهن. ويعدّ إبراهيم نصرالله من الروائيين القلائل الذين جسّدوا في رواياتهم جميع الأنواع والفنون، ورواية "قناديل ملك الجليل" خير مثال على ذلك، حيث استخدم كاتبها اللغة الشعرية والمسرحية، واستفاد من اللغة الروائية، ولم يهمل توظيف التقنيات السينمائية؛ فجاءت هذه المقالة لتستعرض الآليات السينمائية الموجودة في الرواية، وذلك من خلال المنهج الوصفي - التحليلي. وقد أظهرت النتائج أن الرواية أخذت عدة تقنيات سينمائية: كتنقية عدسة الزوم، وعملية المونتاج والسرد السينمائي، وسيناريو القصص، كما أنّ الكاتب سعى في استعمال أساليب روائية جديدة مقتبسة من السينما.

الكلمات الدلالية: الرواية، السينما، إبراهيم نصرالله، قناديل ملك الجليل، آليات.

**. أستاذ في فرع اللغة العربية وآدابها بجامعة تربيت مدرس، طهران، إيران.

**. طالب مرحلة الدكتوراه في فرع اللغة العربية وآدابها بجامعة بوعلی سینا، همدان، إيران

sh.delshad@ymail.com

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. عبدالحמיד أحمدي

تاريخ القبول: ١٣٩٣/٧/١٢ ش

تاريخ الوصول: ١٣٩٣/٢/١ ش

المقدمة

إبراهيم نصرالله متميزٌ بين الروائيين في استخدام الأساليب السردية المتنوعة، وكثيراً ما استفاد في رواياته من التناص، ورؤية الأصوات، والطفل الرواي. فرواياته تكشف لنا عن ذروة تاريخية وملحمية، وعن وعى تام بالأمور (اصغري، ٢٠١٠م، ١)، وعن اعتمادها على البنية البصرية. وقد أفاد نصرالله منذ بداية كتابته من فنّ السينما بصورة واسعة في أعماله الشعرية والروائية. ويرجع استخدام هذه التقنية أولاً إلى مرونة الفن الروائي، وثانياً إلى مشروع الرواية الجديدة، وثالثاً إلى علاقة إبراهيم نصرالله بتلك الفنون، والتي كان آخرها رواية "قناديل ملك الجليل"؛ ونظراً لبنيتها الملحمية والحربية فهي أكثر تمثيلاً في مجال الحركات البصرية. وعلاقة هذه الرواية والفنون لم تقتصر على قسم منها، بل شملت كل هذه الفنون. وأحياناً نشاهد تراحمًا كبيراً للأحداث وتصويرها تصويراً سينمائياً يقرب بناء الرواية إلى الفيلم السينمائي، كما نجد أحداثاً تشتمل على جميع عناصر المسرح، وكأن الشخصيات والأحداث تمثل على خشبة المسرح أمام الجمهور، وأحياناً نشاهد أن إبراهيم نصرالله يرسم بعض الرسوم لتنامى السرد والحكى. وقد جاءت هذه الدراسة لتعالج آليات سينمائية لرواية "قناديل ملك الجليل" وتبين مدى علاقتها بفن السينما، لأن مؤلفها «يعدّ كاتباً سينمائياً، وربما قد أثرت هذه الثقافة السينمائية في أعماله الأدبية، إما الشعرية وإما الروائية». (برهومة: ٢٠٠٩م: ٥٦-٧٧)

الأسئلة والفرضيات

هل اعتمد إبراهيم نصرالله على الآليات السينمائية في رواية "قناديل ملك الجليل"؟

ما هو غرض الروائي في توظيف التقنيات السينمائية؟

كيف تجلّت التقنيات السينمائية في رواية "قناديل ملك الجليل"؟

نفترض للسؤال الأول: أن الخصائص المميزة للحدث تظهر في رواية "قناديل ملك الجليل"، ويتسم التعبير الروائي في هذه الرواية بجماليات نوعية تتأتى أصولها من مرجعيات متنوعة: كثقافية، واجتماعية، وشعرية، وتشكيلية، وسينمائية؛ فهو وظف الآليات السينمائية في روايته هذه. وللسؤال الثاني: بما أن إبراهيم نصرالله تناول في

روايته هذه الأحداث الحربية ينبغي أن تستخدم التقنيات السينمائية أكثر من ذي قبل، كما أن موضوع الثورات والحروب يقتضى أن يظهر نصرالله كمخرج سينمائي ليقرب الأحداث إلى الذهن ويثبته. ونفترض للسؤال الثالث: أن إبراهيم نصرالله يعدّ من كتاب الرواية الجديدة، ومن أهم ميزات هذه المرحلة من الرواية العربية انعدام الحدود بين الأجناس أو تداخل الأجناس والفنون، خاصة في عالم السرد، لأنه أكثر انفتاحاً لدخول أجناس وفنون أخرى، واستفاد إبراهيم نصرالله في رواية "قناديل ملك الجليل" من أدوات السينما، ونجده يستعير عدة تقنيات سينمائية في تكوين السرد أو تكميله.

منهج البحث

المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي _ التحليلي، ضمن إطار التقنيات السينمائية مستعيناً برواية "قناديل ملك الجليل" والكتب النقدية التي تتحدث عن علاقة الأدب بالسينما.

خلفية البحث

نجد دراسات غير قليلة تحدثت عن علاقة الرواية بالسينما أشهرها: كتاب "الرواية العربية والفنون السمعية والبصرية" (٢٠١٢م)، ألفه حسن لشكر؛ وهذا الكتاب دراسة تحليلية لكثير من الروايات الجديدة وعلاقتها بالفنون البصرية، وقد خصّص الكاتب فصلاً من الكتاب للسينما وصلتها بالرواية العربية الجديدة، وتحدث فيه عن أهم التقنيات السينمائية كالمونتاج، وعدسة الزوم، وسناريو القصة، معتمداً روايات جبرا إبراهيم جبرا، وإبراهيم أصلان، ونجيب محفوظ وإدوار الخراط؛ ومنها مقالة "قراءة مقارنة بين الأدب والسينما" (١٩٨٨م)، ألفه الباحث محمود قاسم؛ ونشرت هذه المقالة في مجلة البيان بكويت، وقد تحدث فيها الباحث عن العلاقات الثنائية بين الأدب والسينما؛ ومنها كتاب نجيب محفوظ "على الشاشة" (١٩٧٥م)، ألفه هاشم النحاس بالقاهرة؛ وكتاب "السينما والأدب" (١٩٧٩م)، لصالح ذهني، وهو من منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق.

وهناك أيضاً بعض الكتب التي تشير عن التفاعل بين السينما والرواية لدى إبراهيم نصرالله ومن أهمها: كتاب "البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصرالله" (٢٠٠٥م)، للدكتور مرشد أحمد، وقد نشر الكتاب في المؤسسة العربية للدراسات والنشر بالأردن، تحدث فيه الكاتب عن الإضافات السردية التي قدمتها روايات نصرالله للرواية العربية، وتناول في تحليله المصحوب بعرض بصرى شعرية العنوان ودلالاته في النص والتحرر من أحادية الصوت واللعب بالزمان والنزوع إلى الغرائبية والتعدد الخطابي والأسلوبي واستدراج تقنيات الفنون المختلفة للنص الروائي: كالسينما، والمسرح، والشعر، والصورة الفوتوغرافية، واللوحة، ومباغنة المتلقي بعوالم فنية وإنسانية مبتكرة.

وعلى شاكلة ما ذكرناه كتاب "الكون الروائي قراءة في الملحمة الروائية (الملهاة الفلسطينية)" (٢٠٠٦م)، للدكتور محمد صابر عبيد والدكتورة سوسن البياقي، وقد تمّ نشر هذا الكتاب في المؤسسة العربية للدراسات والنشر بالأردن، وهذا الكتاب يتحدث عن الكون الروائي وجماليات التعبير، ويشير إلى استعارة التقنيات السينمائية وتوظيفها، وتقنيات السرد الروائي والملحمة، ونظرة هذا الكتاب إلى روايات إبراهيم نصرالله نظرة فنية تبين من خلالها جميع الاتجاهات الموجودة في رواياته حتى الإشارة الى تداخل الاجناس في رواياته، ولكن النظرة الغالبة في دراسة رواياته تبين العناصر والميزات الملحمية في تلك الروايات التي كتبت تحت مشروع "الملهاة الفلسطينية".

وكتاب "تداخل الفنون والأجناس في أعمال إبراهيم نصرالله الإبداعية" (٢٠٠٧م)، ألفه حسين نشوان، وطبع في وزارة الثقافة بالأردن؛ هذا الكتاب يدرس تداخل الأجناس في أعمال إبراهيم نصرالله عامة، وفي انشغالاته الشعرية والسردية والنقدية والبصرية، يدعم ذلك وعى الكاتب بطبيعة التحولات الأدبية، وذهابها إلى توظيف تقنيات متنوعة، حيث تعتمد القصيدة عند إبراهيم نصرالله بتقنيات السرد، ويستعير السرد لغة القصيدة، وتفيد الرواية من أدوات السينما. وهكذا يتحدث نشوان عن تداخل الأجناس في أعمال إبراهيم نصرالله أشعاره ورواياته بصورة عامة الى سنة ٢٠٠٤م. ورواية "زمن الخيول البيضاء" و"قناديل ملك الجليل" من روايات الملهاة الفلسطينية لم تدخل تحت إطار هذه الدراسة.

التفاعل بين الرواية والسينما

نحن نجد اليوم تفاعلاً متميزاً بين الرواية والسينما، فالسينما تستعين بالرواية، ولأجل هذا نجد أن السينما عكفت على الاقتباس من الروايات الشهيرة للأدباء المحترفين. ويُعدّ نجيب محفوظ الأكثر حظاً في تحويل رواياته إلى الأفلام بدءاً من رواية "البداية والنهاية". ومن جانب آخر أصبحت الرواية تستعير من بعض التقنيات السينمائية، إذن فالعلاقات متقابلة بينهما؛ والمهم في دراستنا هذه العلاقة الثانية أي الاستفادة من آليات السينما في العمل الروائي. «ولقد أفادت الرواية العربية الجديدة من الفنون السمعية البصرية وبخاصة الفن السينمائي، إذ استثمرت بعض تقنياتها لتشكيل نسقها السردى والتخيلى وتحصيب جمالياتها الخاصة». (لشكر، ٢٠١٢م: ١٢) ولأجل هذا عندما «تأمل مشهد الرواية العربية المعاصرة نجد أن الأسلوب السينمائي أخذ يتسلل إليه عبر مجموعة من القنوات بنسب متفاوتة لدى الكتاب». (فضل، ٢٠٠٩م: ١٨٩). إذ أصبح الأدب بدوره يستفيد من السينما ومن تقنياتها وأدواتها ويتجلى ذلك بالنسبة للرواية في توظيف أساليب القطع والوصل والمونتاج. (لشكر، ٢٠١٢م: ١٢) وقد تداخلت أدوات الفن فيما بينها لكي ترقى إلى مستوى التعبير عن العصر المتداخل، ومن هنا تركزت أكثر عمليات التأثير والتأثير. (الدوخي، ٢٠٠٩م: ١٥) وكانت الرواية العربية بذاتها عملاً أدبياً متميزاً يسهّر على كتابته المبدعون، كما يحرص المثقفي على تدبر مضامينه وجماليات السرد. وبظهور السينما وسائر الفنون كالمرح والموسيقى، أصبحت الرواية عطاءً أوسع باستثمار صناع السينما من منتجين ومخرجين وممثلين في تشخيص وتجسيد لمضامين الروايات المبدعة ليكون ناظراً ومستمعاً إلى جانب القارئ. (لشكر، ٢٠١٢م: ١٧)

وبما أن الرواية جنساً أدبياً هجيناً يمكنها أن تستوعب فنونا مختلفة؛ فالقلم السينمائي يقتصر على اقتناص سطح الأشياء ويتنازل مكرهاً عن أعماقها غير مدركة، لكن الرواية عندما توظفه فهي تضم إمكاناته الحركية والبصرية دون أن تفتقد قدرات لغتها الخاصة إلا بالقدر اليسير. (فضل، ٢٠٠٩م: ١٨٩) إذن فالرواية أقدر من السينما في سرد الأحداث والشخصيات، وبالإضافة فإن لها ميزاتها الخاصة بما تأخذه من الآليات

السينمائية في سبيل تكميل سردها. فنجد في ساحة الرواية العربية روايات غير قليلة تستلهم التقنيات السينمائية. ومن الروائيين الأكثر تمثيلاً في استخدام آليات السينما هم: ابراهيم نصرالله، و ابراهيم أصلان، وصنع الله ابراهيم، ونجيب محفوظ، ويوسف السباعي، وإحسان عبدالقدوس، وطه حسين وغيرهم.

التقرير عن الرواية

رواية "قناديل ملك الجليل" هي الرواية السابعة من المشروع الروائي لإبراهيم نصرالله المسماة "بالمهاة الفلسطينية" إلى جانب و"زمن الخيول البيضاء"، و"طفل المحاة"، و"طيور الحذر"، و"زيتون الشوارع"، و"أعراس آمنة"، و"تحت شمس الضحى"، لكنها متقدمة عليها زمنياً وتاريخياً، ومتأخرة عنها طبعاً ونشراً؛ وبصدور هذه الرواية تكون المهاة الفلسطينية قد غطت مساحة زمنية روحية ووطنية وإنسانية على مدى ٢٥٠ عاماً من تاريخ فلسطين الحديث.

تقع الرواية الجديدة في ٥٥٥ صفحة، وجاء في تقديم الناشرين لها: «"قناديل ملك الجليل" رواية تأسيسية، لاعلى صعيد الكتابة الروائية التي ترتحل بعيداً في الزمن الفلسطيني فقط، وهو هنا نهايات القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر بأكمله تقريباً (١٦٨٩م - ١٧٧٥م)، بل في بحثها الأعمق عن أسس تشكّل الهوية والذات الإنسانية في هذه المنطقة الممتدة ما بين بحرين: بحر الجليل (طبرية)، وبحر عكا. ذروة ملحمة يرفع بها إبراهيم نصرالله مشروعه الروائي، ومشروع المهاة الفلسطينية بشكل خاص، إلى موقع شاهق، وهو يكتب ملحمة ذلك القائد(ظاهر العمر الزيداني) الذي ثار على الحكم التركي وسعى لإقامة أول كيان سياسى وطنى قومى حديث فى فلسطين، وأول كيان قومى فى الشرق العربى. هذا القائد الفريد الذى امتدت حدود (دولته) من فلسطين إلى كثير من المناطق خارجها.» (نصرالله، ٢٠١٢م: ١)

وتتناول الرواية فترة مجهولة إلى حد كبير، لكنها مهمة في التاريخ العربى، وما قام به القائد "ظاهر العمر الزيداني" لتأسيس دولة وطنية مستقلة في فلسطين، تغطي فترة زمنية واسعة ممتدة من عام ١٦٨٩م، حتى عام ١٧٧٥م، وهى الفترة ذاتها التى شهدت ميلاد

ورحيل هذا القائد الذي اتصفت فترة حكمه بالعدل والتسامح ونشر الأمن، والتجاء كثير من الفئات الاجتماعية المضطهدة إلى المدن التي كانت تحت سيطرته، مثل عكا وحيفا والناصرة وطبرية وسواها، ونمو التجارة والزراعة وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع كثير من دول العالم، وتدور أحداث الرواية في فلسطين والأردن وسورية ولبنان ومصر واسطنبول.

دراسة وتحليل

رواية "قناديل ملك الجليل" رواية تصلح لأن تكون فيلماً سينمائياً مدهشاً، أو مسلسلاً تاريخياً رائعاً، أو كليهما. إن كثرة الأحداث وتوفير الصور واستخدام التقنيات السينمائية وموضوعها التاريخي والملحمي تسببت في تقوية البنية البصرية في الرواية؛ فالأحداث في هذه الرواية من الأحداث التي يسهل تبديلها إلى قصة سينمائية أو سيناريو، لأن أحداثها حوادث تصويرية متحركة، بدل أن تكون حكاية أو سرداً روائياً بحتاً، أو يترصد الروائي الأحداث فيها من الخارج ولا يترصد في داخل الشخصية. هذه الرؤية من الخارج مهمة في بحثنا السينمائي حول الرواية، وسنقف عندها كثيراً في العناوين التالية.

القول هنا بأن الرواية سينمائية يعني أن استعارة التقنيات أو التكتيكات السينمائية واستخدامها لم يتوقف عند بعضها كالمونتاج وتجاوز المشاهد وغيرها، لأننا - بشكل عام - نجد في كل رواية بعض التقنيات السينمائية، واعتبار هذه الرواية رواية سينمائية يثبت لنا أن تلك التقنيات تكثر في الرواية. وفيما يلي نشير إلى بعض الخصائص السينمائية في رواية "قناديل ملك الجليل" ونقوم بتفصيلها وشرحها.

نافل القول إن هذه الرواية من الروايات الحديثة، فهي الرواية الأخيرة لإبراهيم نصرالله، تجلّي فيها كثير من معطيات الفنون وأنواع أخرى خاصة فن السينما. ويجدر القول بأن هذه الرواية ليست قصة سينمائية تحتوى على كل العناصر السينمائية، بل نريد أن نتحدث عن دخول بعض عناصرها وكيفية استعارة الروائي لها في إنشاء روايته.

الصورة السينمائية

في البداية تجدر الإشارة بأن استخدام الصورة في كل جنس أدبي معناه استخدام تقنية سينمائية في ذلك الجنس، لأن لغة الرواية هي الحكى والسرد لا الصورة؛ واستخدام الصورة فيها يكون تكنيك سينمائي لأن لغة السينما هي الصورة والحركة. فالمراد بالصورة في السينما هي صورة متحركة تنبض بالحياة، فيها الحركة والإشارة، وفيها اللون، والظلال، وتشابك الحوارات، والتركيز على الإكسسوارات، والتشويق، والعودة إلى الماضي، وتداخل المشاهد وإنهاءها بحرفية بالغة. (فتحي، ٢٠٠١م: ١٢٦)

إن رواية "قناديل ملك الجليل" تجرى بين السرد والصورة، تنامت فيها الصورة مثل السرد بأنواعها المختلفة الشعرية والروائية والسينمائية والمسرحية. دخول الصورة في الرواية قد جاء على أساس تداخل الفن السينمائي، لأن الرواية تقوم على أساس السرد والحكى، والصورة والتصوير بنية سينمائية يجرى الحديث عنها في السينما ولاسيما أن هناك كثير من الصور في الرواية السينمائية تحتوى على خصائصها المذكورة آنفاً.

لكن السرد في هذ الرواية يتناغم مع الصورة ولايفصلان عن بعضهما. لننظر إلى الفقرة التالية لنرى كيف يأتى السرد و الصورة معاً:

«أشرعَ ظاهرُ شباكِ بيتِه، فلم يسترعَ انتباهه من كلِّ أولئك الخلقِ الذين يملأونَ شوارعَ الناصرة، سوى ذلكَ الشابِ البدوي المنهك كرضاً أو مشقة؛ الشاب الذى استدار بعينه ما إن رأى ظاهر. وحين خطا أولى خطواته مبتعداً، حاولَ أن يبدو طبيعياً ما استطاع، رغم هزاله، لكن عودته للنظر ثانية نحو بيت ظاهر فضحته. تجوّل ظاهر فى ذاكرته مفتشاً عن ذلك الوجه لم يستطع استحضاره. أغلق النافذة وخرج.» (ابراهيم نصرالله، ٢٠١٢م: ٢٥٦)

المراد بإتيان هذه الصورة هو أن الروائي يسرد الأحداث، لكن يضيف على السرد عناصر الصورة بشكل نستطيع أن نقول: إن السرد في الرواية يجرى مع الصورة؛ وأشرنا سابقاً فى حديثنا عن علاقة الرواية بالسينما بأنّ الصورة من العناصر السينمائية. ففى هذا المقطع تنتقل حركة الكاميرا من مكان إلى آخر، تنتقل من بيت ظاهر إلى الشارع

(بين المكانين)، ومن شخصية ظاهر إلى بعض الناس الذين يملأون شوارع الناصرة، مركزة على الشباب البدوي والمنهك (بين شخصيات)؛ وتأخذ الكاميرا صورة عن استدارة عيني ظاهر وذلك الشاب. وريشة الروائي هنا حريصة على أخذ الصورة بدقة كاملة؛ وتتمركز الكاميرا على ظاهر الذي أغلق النافذة وخرج. فمن الملاحظ في هذه الصورة تعدد الحركات بين الأمكنة والشخصيات، فقد جاءت هذه الصورة بقطاعات مختلفة تتم بها عملية المونتاج، وظهر فيها إبراهيم نصرالله كمصور لتلك اللقطات.

لكن السؤال الذي يُطرح: هل تعتبر كل صورة في الرواية صورة سينمائية؟ تحدثنا عن الصورة السينمائية، وهنا نريد أن نتحدث عن تلك الصورة أيضاً و تطبيقها مع الصورة الروائية حتى تظهر الفروق بينهما بصورة أدق، لأن الصورة، كما تخطر بالبال، ليست مختصة بالسينما، ونحن في الأنواع الأدبية نشاهد الصورة، ولا نستطيع أن نجعل جميع الصور في الأنواع الأدبية صوراً سينمائية، لأن هناك صوراً شعرية أو روائية لا تلاحظ فيها عناصر الصورة السينمائية. ونترصد الفرق بين عناصرها بين الصورتين في المقطعين من الرواية، تأتى إحداها بشكل الصورة السردية وتأتى الأخرى بشكل الصورة السينمائية. لأن معرفة كيفية الصورة في الرواية مهمٌ لدينا. لننظر إلى المقاطع التالية:

«لم يكن ظاهرُ مفتوناً بشيءٍ مثلما كان مفتوناً بصيد البط، لكن الساعةَ من الزمنِ يقضيها على ضفافٍ طبرية، كانت كافية لغسله من كلِّ ما علق به من غضبٍ أو أحزانٍ.»
(نصرالله، ٢٠١٢م: ٩٨)

«ظل القلقُ يعترضُ بدنَ نفيسة، حتى بعدَ عودةِ ظاهرٍ إليها سالماً.» (المصدر نفسه: ١٢٠)

«كانت الذراعُ الخشبي الذي يغلقُ البابَ قد انتزعَ من مكانه. فتح الباب. حدّق في جانبي الطريق. كانت طبريةُ تهضُّ في تلك اللحظاتِ من بعيدٍ يأق صياح ديكَة وأصوات غامضة لكلماتٍ من الصَّعب فهمها. سمع حوافرَ دابة فاستدار، كانت امرأةٌ تمتطى حماراً ممسكةً بربطة فجل كبيرة أمامها.» (المصدر نفسه: ٦٤)

فقد جئنا بثلاثة مقاطع روائية: أولها كان سرداً، يسرد الروائي حدثاً، وثانيها صورة

روائية تبين مدى اضطراب نفيسة حين غياب ظاهر، وثالثها صورة روائية مشحونة بالعناصر السينمائية.

إن مكونات النص السردى تساهم في تحقيق الصورة السردية. وأما الفرق الأساسى بين هاتين الصورتين (النص الثانى والثالث) فيرجع إلى بنيتهما، لأن أولهما صورة سردية، ومن أهم خصائصها هو التصوير، وهذا التصوير يمكن أن لا يهتم بالحضور الفعلى فى النص، ويكون تصويراً للأحاسيس والعواطف، أو تصويراً لنفسيات الشخصيات. وإذا نظرنا إلى الصورة السينمائية (الصورة الثالثة) فيدهشنا صوته، وإيقاعها، وحركتها، وصعودها ونزولها؛ فهى مليئة بالعناصر السينمائية: كالحركة، وتجاوز المشاهد، وتعدد الشخصيات والحركات والأمكنة؛ وكل هذه العناصر تجتمع فى آن واحد، كأنها لقطة من فيلم بوليسى من حيث البنية والشكل، وهذا يرجع إلى البنية الفعلية أو الحضور الفعلى فى الصورة الأخيرة. ويمكن أن تظهر الصور فى الرواية مصورة الحضور الفعلى، فإن كانت كذلك يطلق عليها الصورة السينمائية. ونلاحظ إذا تأملنا هذا النص أن الروائى يستخدم تقنية المونتاج المتناوب عبر هذه الصورة السينمائية لتحقيق المرواحة بين وصف البيت من الداخل والخارج من خلال أسلوب سينمائى مشحون بالحركة والإشارات الدالة.

السرد السينمائى

نخلص من هنا إلى القول: بأن لكل من السرد الروائى والسرد السينمائى مميزاته الخاصة به، حتى وإن التقيا فى الكثير منها، ذلك أن السرد الروائى باعتماده على اللغة المكتوبة وحدها، يمكنه أن يشخص الحياة النفسية للشخصيات الروائية تشخيصاً داخلياً عميقاً، معتمداً فى ذلك على تقنية المونولوج، فى حين أن السرد السينمائى لا يستطيع فعل ذلك، وإنما يكتفى بالقبض على الصورة وهى تتشكل خارجياً، من خلال تعبيرات الشخصيات الإشارية التى تمنحُ للملمحهم؛ وهو أيضاً ما لا يستطيع السرد الروائى أن يقوم به مهما اعتمد فى لعبة تنابعه على التقاطع المستمر بينه وبين الوصف، هذا الوصف الذى ينجح أكثر فى تحويل الواقعى، المادى إلى متخيل، أكثر مما تستطيعه عين الكاميرا،

التي تنجذب نحو نوع من المحاكاة أكثر حرفية. (محقق، لاتا: ٤)

ومن القضايا المطروحة في استعراض رواية «قناديل ملك الجليل» هي كيفية السرد باعتبار تداخل الأجناس، فيلاحظ في الرواية عناصر الصورة، ويمكننا أن نطلق عليها السرد السينمائي، أي إذا كان السرد تصويرياً مشتملاً على عناصر السينما نسّميه السرد السينمائي. والسرد الروائي كما عرفنا يقوم على اللغة المكتوبة، لكن السرد السينمائي يقوم على أساس التصوير؛ إن السرد في هذه الرواية، خاصة عند سرد الحروب والغزوات والصراعات، يكون مشحوناً بعناصر السرد السينمائي، لأن بنية التصوير فيها قوية ولا يتدخل الروائي في نوازع ونفسيات أو دواخل الشخصيات وسردها، بل يرسم الشخصيات رسماً سينمائياً دقيقاً.

لننظر إلى المقطع الآتي:

«عاد ظاهرٌ من جديد يتقافز فوق السور، وحين أحسَّ بأن شتائمه لم تعد تززع الجنود بدأ بشتم الوزير نفسه، حيث لم يترك كلمةً قبيحةً يمكن أن يقال بحقه إلا وطيرها إليه بأعلى صوته. بأذنه سمع الوزير تلك الشتائم، التي كان لا بدأت تصل، في تلك المساءات، بين قذيفة وقذيفة وهجمة أخرى. كلُّ من يأتي برأس ذلك الفتى سأعطيه ما يطلبه، أعلن الوزير بسبابته القصيرة نحو السور.» (المصدر السابق: ٣٠)

إبراهيم نصرالله لم يقف مكان السارد، بل وقف هو مكان صاحب الكاميرا ومصور الفيلم، يتابع الأحداث ويأخذ منها صوراً. فروايته هذه تعتمد على عناصر من السرد السينمائي حيث يلاحظ فيها عنصر الحركة فينتقل السرد من حالة إلى حالة أخرى، ابتداء بتصوير حركات شخصية ظاهر، عودته وقفزه فوق السور والقاء الشتائم، وحركة الوزير حيث يقول وهو يشير بسبابته القصيرة نحو السور؛ ومما يلاحظ كذلك في هذا المجال هو كيفية استخدام السرد، فالروائي يترصد الأحداث من الخارج (التبئير الخارجي) في السرد السينمائي على عكس السرد الروائي، فنشاهد هنا وقوف إبراهيم نصرالله من بعيد أخذاً صورة عما يحدث أمامه، وبيده الكاميرا منتقلاً بين مكانين (مكان ظاهر و الوزير)؛ هذا الترصد من الخارج سبب لكي لا يدخل الروائي في دواخل الشخصيات كما يلاحظ في السرد السينمائي. ونقطة أخرى في السرد السينمائي لهذا المقطع هو

كيفية الزمان، فالزمان هنا، كما في الفيلم هو زمن الحال (أربابي، ١٣٨٧ش: ٦١)، تحدث الأحداث أمام أعيننا كما نلاحظ ذلك في أفعال (يتقافز، وترعج، ويأقي، وسأعطيه، ويشير)، وكأنّ الحدث هو بنفسه من يروى الأحداث ولا نحسّ بوجود السارد. والنقطة الأخيرة في السرد السينمائي هي مرافقة الصوت والإيقاع مع السرد السينمائي، إذ يعمل إبراهيم نصرالله في هذا النص، فيصف فيه ظاهر العمر متجاوزاً الوصف السطحي المرئي لتقريب الصورة وتخصيها بالتجسيد عبر المؤثرات الصوتية والحركية الكثيرة. وهذه الأصوات والحركات تصدر من شخصيات مختلفة: ظاهر، والجنود، والوزير.

وعندما نقول السرد في رواية «قناديل ملك الجليل» يكون سينمائياً فنحن نعني توفر عناصر سينمائية في سرد الأحداث: كالحركة زمانياً ومكانياً ونفسياً، وحركة الكاميرا، ورؤية الراوي، وتغيير الشخصيات، وانتقال الكاميرا من شخصية إلى شخصية أخرى. وعندما يوظف الروائي هذه الأمور والعناصر في سرد روايته تنفق بسينمائية السرد في الرواية، ونلمس التوليف السينمائي في روايته. هذا هو ما حدث في الرواية التي تحدثنا عنها بصورة موجزة من منظور كيفية السرد. إذن هذه الرواية مشحونة بعناصر السرد السينمائي، فريشة الروائي هنا ريشة سينمائية.

سيناريو القصّ

نقصد به ذلك البناء الروائي - المشاهد الذي يعمل على الارتفاع من نظام قارئ / سامع إلى نظام قارئ / مشاهد، وذلك من خلال استنفاد أكبر ما يمكن من الثروة الدلالية الهائلة التي تحملها الصورة السينمائية نتيجة اختزالها المعقد لنظام علامات يكدّ يكون لا متناهياً، ورصد مكونات هذه الثروة داخل الصورة السينمائية: من ديكور، وكادر، وإضاءة، وظل، وغير ذلك من لوازم البنية البصرية، وشد جميع عناصر التكوين هذه بموتاج واع يتعهد بنتيجة المشهد، وهي وصول بالمتلقى إلى نظام القراءة / المشاهد. (الدوخي، ٢٠٠٩م: ٤٧)

فهذه الرواية في منظورها السينمائي قريبة جداً من سيناريو كامل «وهو عملية إعداد القصة لتصبح فيلماً، وتحويلها إلى مناظر ولقطات وتحديد التفاصيل بكل لقطة من

ديكورات، وتوقيت وغير ذلك مما تستلزمه عملية تحويل القصة من عمل مقروء إلى عمل مشاهد» (عشرى زائد، ٢٠٠٨م: ٢٢١)؛ لذا فهي مؤهلة ومستعدة تماماً ببساطة أن تتحول إلى فيلم سينمائي لما تكثف من مشاهد ولقطات سينمائية، فضلاً عن تجلّي ثقافة سينمائية واضحة في أسلوبية بناء المشاهد واللقطات تسعى إلى مفاعلة السردى بالسينمائي.

وهنا عند دراسة الصور الروائية في رواية "قناديل ملك الجليل" يمكن لنا اعتبار هذه الصور صوراً سينمائية، لأنها تقترب من بنية الصورة السينمائية من حيث حساسية التكوين السينمائي:

«لَوْح أحد الرجال، وكان الشيخ إلى جانبه، براية حمراء، رآها الجنود المحاصرون، وماهى إلا لحظات حتى يتقدم السور. حين اقترب، انطلق السهم حاملاً الرسالة، فسقط أمام الجندى تماماً، بحيث جفل حصانه. ترجل الجندى، اقتلع السهم من الأرض اليابسة، وقبل أن يعود: سمع تلك الشتيمة التي أطلقها ظاهر فأصابت الجيش والوزير معاً. في البعيد تبادل قادة جيشه النظرات. كانت المرة الأولى التي يسمعون فيها وزيرهم يتلفظ بشتيمة كبيرة من هذا النوع. وقبل وصول الجندى إليه، كان الوزير قد أعطى إشارة القصف مرة أخرى قرأ الرسالة وكوّرها. ألقاها أرضاً. وداسها حتى تمزقت تماماً.» (نصرالله، ٢٠١٢م: ٣٣)

في هذا المشهد الروائي والمكون من الأجزاء واللقطات، نلاحظ أن البنية البصرية فيه قوية كأننا وقفنا أمام شاشة التلفاز، حيث وضوح الترسيم الفضائي فيها مبرز جداً. المراد بالبنية البصرية هنا هو دخول عناصرها: «كتشكيل الصورة، وتوزيع الإضاءة، وتوجيه الكاميرا، وبناء الديكور، وتحديد هيئته وطرز محتواه.» (الدوخي، ٢٠٠٩م: ٤٨) وعلى أساس معرفة هذا الإطار نخطط للكشف عن حساسية التكوين وحدودها في الصورة.

ففي اللقطة الأولى:

«لَوْح أحد الرجال، وكان الشيخ إلى جانبه، براية حمراء، رآها الجنود المحاصرون، وماهى إلى لحظات حتى يتقدم السور. حين اقترب، انطلق السهم حاملاً الرسالة، فسقط

أمام الجندى تماماً، بحيث جفل حصانه.» (المصدر نفسه: ٢٣)

إن الحركة هي الميزة الأساسية لهذه اللقطة، تنتقل الكاميرا من مكان إلى مكان آخر؛ تنتقل بين الشيخ ورجل من رجال الوزير (الجندى)، جاء للسلام، وفي يده راية حمراء، وتعرّج على الجنود المحاصرين، مركزة في النهاية على جندى الوزير الذى أطلق السهم وإلخ. وتأتى اللقطة الثانية بعد اللقطة الأولى، حين ترّجل الجندى من حصانه: «ترجل الجندى، اقتلع السهم من الأرض اليابسة، وقبل أن يعود: سمع تلك الشتيمة

التي أطلقها ظاهر فأصابته الجيش والوزير معاً.» (المصدر نفسه: ٢٤)

كما نلاحظ فالمشهد يدور حول ذلك الجندى. وفي اللقطة الأخيرة تنتقل الكاميرا إلى الوزير؛ فنرى الكاميرا وإدارة حركاتها متوزعة بين ثلاثة أمكنة، حيث يكون ظاهر، وشيخ الحسين خلف السور، والجندى حاملاً رسالة براية حمراء فوق السور أو أطرافها، وأمام ظاهر وشيخ الحسين يكون الوزير وجنوده. كانت حركة الكاميرا في هذه المشهد حركة الزوم، ففي هذه اللقطة لا تتحرك الكاميرا على الإطلاق، وإن كانت الصورة الناتجة تشبه تماماً حركة الكاميرا إلى الأمام أو الخلف، وتتم هذه اللقطة بواسطة عدسة الزوم، وهى عدسة تسمح بتعدد البعد البؤرى بسرعة أثناء التصوير دون توقف أو قطع. وهى حركة عمودية رأسية للكاميرا.

الممثلون في هذا المشهد كثيرون، منهم: "ظاهر"، و"الشيخ حسين"، و"الوزير" وجندى الوزير، وشاحنات من الجنود؛ فدخل هؤلاء الممثلين في مشهد قصير دلالة أخرى على سينمائية الصورة الروائية لأن الكاميرا تستطيع أن تأخذ اللقطة في مدة قليلة لمشاهد مليئة بالصور والحركات والشخصيات.

وأما بالنسبة للديكور وهيته وطراز محتواه، فيمكن القول أن هذا المشهد يتكون من أجزاء تظهر في مساحة المشهد، هذه الأجزاء التي يكون فيها تمثيل الممثلين موافقا لحركة الكاميرا وتشكل الفضاء الذى تأخذه الكاميرا، ويحتوى هذا الفضاء على حركات الصورة السينمائية التى يؤدى سردها إلى ما يطلق عليها التمثيل السردى. وهكذا يبدأ تنابع الصور واللقطات أمام عين القارئ وكأنه يشاهد فيلماً سينمائياً بالفعل.

وفي بعض الفصول و المقاطع تبدو مشاهد سينمائية متلاحقة بشكل متماسك، عبر

حبكية خاصة؛ فهناك صور، وكأنّها فيلم كامل، له بداية، وعقدة، وذروة، ونهاية. وتبين هذه المراحل بكلّ وضوح في فصل "الثاني"، كما أنّنا نلاحظ فيها ميزات الصورة السينمائية: الحركة، وتغيير الشخصيات، والمكان، والزمان، وتوجيه الكاميرا وإلى ذلك.

وفي الصورة الأولى تظهر نجمة في البعيد، فهي في انتظار ظاهر وزوجته؛ وهذه الصورة هي بداية المسلسل أو الفيلم:

«أمضت نجمة النهار في عليّتها، تراقب الشمال، متوقعة أن ترى تلك الغيمة المباركة من الغبار التي تعلن عن وصول ظاهر وعروسه، لم يكن يريد بصورة مفاجئة، أرسل خبراً مع رئيس القافلة، قبل ذلك بثلاثة أسابيع ولأن وصول القافلة محدداً تماماً في يوم الخميس، فأى تأخير في وصولها يعنى أن عليهم الخروج لتفقدوها والاطمئنان على أحوالها.» (المصدر نفسه: ١٢٨)

تأخذ الكاميرا هذه الصورة بصورة رأسية ثابتة. والصورة هنا تجرى مع السرد وليس كلها صوراً سينمائيةً مجتة، فعلى سبيل المثال، يبدأ الفيلم بدخول الكاميرا في المكان الذي جلست فيها نجمة، وحرص الروائي أن يقول إنها جالسة في الأعلى كي ترى القافلة من بعيد، ويبدأ الروائي بالنقاط هذه الصورة بصورة جيدة، ثم يبدأ بالسرد مع الدخول في ذاكرة نجمة، لأنه يقول لنا إنها متوقعة وصول ظاهر وعروسه. والدخول في دواخل الشخصيات يخرج الصورة إلى السرد، لأنها تفقد أهمّ ميزة الصورة المجسمة. وهكذا في بقية النصوص يجرى السرد مع الصورة. ويبدأ مشهد آخر بإغارة قوّة من البدو على قافلة نفيسة التي تنتظرها نجمة؛ يبدأ المشهد بالسرد، ثم تدخل الكاميرا وتأخذ الصورة بكل حركاتها وانفعالاتها بصورة دقيقة ورأسية ثابتة:

«تأخرت القافلة، ففي موقع بين العابسة والناعمة، أغارت عليهم قوّة من البدو يتجاوز عددها ستين فارساً، كانت القافلة تسير في أرض فسيحة يسارها مقلع حجارة قديم، وعلى يمينها سلاسل حجرية لكرم زيتون كبيرة، حين انقضّ المهاجمون عليها فجأة، لكن الهجوم مباغتٌ، استطاع المهاجمون شق القافلة إلى نصفين. لم يكن المسافرون بحاجة لأن يدعوهم أحد للدخول في القتال، لأن كل شخص في موقف كهذا، يدافع عن

نفسه وماله و عياله.» (المصدر نفسه: ١٢٩)

هذا المشهد الثانى من الفيلم، يشكل عقدة الفيلم، ونحن نرى كيف دخل الفيلم من حالة الأمن فى البداية إلى حالة العقدة والنزاع. وكثيراً نرى الأفلام تبدأ بحالة السكون، وتدخل بعدها فى الأزمة. وربما يخطر على البال أن هذه البداية والعقدة كذلك توجد فى الرواية، فما هو الفرق؟ نقول: إنّ الحكبة فى الرواية تأتى بصورة السرد لكن هنا تأتى بشكل الصورة والتجسيم. والسرد والصورة هما ميزتان أساسيتان يختص كل من الرواية والسينما بإحدهما. والنقطة الأخرى هنا أننا نريد أن نلقى الضوء على تنوع الصور السينمائية فى الرواية، لأنها تأتى تارة بصورة مفردة وتارة تأتى بصورة متلاحقة ومتتابعة تشكل فيلماً كاملاً بكل مراحلها.

ومن العناصر الأخرى تحديد المكان وتحديد الشخصيات، ويؤكد الروائى أن الإغارة قد تمت من قبل ستين فارس، لأكثر من ذلك ولا أقل. إن تعيين الشخصيات كان أكثر أهمية فى الأفلام. وبما أن عنصر المكان مهم جداً، يذكر الروائى المكان الذى تسير فيه القافلة، فهو موقع بين العابسة والناعمة وكانت فى السهل:

«أرض فسيحة يسارها مقلع حجارة قديم، وعلى يمينها سلاسل حجرية لكرم زيتون كبيرة.» (المصدر نفسه: ١٢٩)

وهذا التحديد للمكان يساعد على تجسيم الصورة عند القارئ، ولتكون الصورة أكثر وضوحاً يقوم الروائى بتبيين كيفية الهجوم، فىأتى بمثل: فجأةً، وكان الهجوم مباغتً، وشق المهاجمون القافلة الى نصفين، وهكذا فى بيان حالة المسافرين آنذاك وهم فى اضطراب وكلهم يدافعون عن أنفسهم ومالهم وعيالهم؛ وكأن إبراهيم نصرالله قام بدور مصور الفيلم بدل السارد، ويلتقط كل ما وقع فى القافلة بمجزئياتها وحالاتها المختلفة، هذه هى وظيفة الكاميرا فى أخذ الأشياء بدقة.

وأما فى المشهد الثالث من الفيلم، يصل الحدث إلى ذروته وهو فى مسيرة حل العقدة، حينما يأتى ظاهر ويدافع عن المسافرين ويهجم على المهاجمين:

«نظر ظاهر فوجد القافلة متشبكا مع ثلاثة من المهاجمين. كان يدور حول نفسه كزوبعة، بحيث لن يصدّق من يراه أن ذلك الشخص عجوزٌ على مشارف السبعين، أغار

ظاهر شاهراً بسيف أبيه وحين يراهم أحدهم مقبلاً، اندفع نحوه بجنون. جعلته ضربة قوية بصفحة سيفه لا بحده، لكن الضربة كان كافية لأن تطيح بالمهاجم من فوق جواده. تركه ظاهر وتوجّه نحو المهاجم الآخر، كان بمستطاع ظاهر بسهولة أن يستدير ويصفعه بطرف السيف بقوة على عنقه، جاءت الضربة قوية بحيث حملته في الهواء ليحلّق طويلاً قبل أن يسقط فاقدًا الوعي على الأرض. لم يتحرك، لكن ظاهر كان مطمئناً إلى أنه قُتِلَ فإن سقوطه هو السبب والخ.» (المصدر نفسه: ١٣٠)

هذا المشهد جاء بشكل نزاع بين ظاهر والمهاجمين، ويشكل ذروة الفيلم. والميزات التي ذكرنا في المشاهد السابقة، تساعد على سينمائية هذه الصورة الروائية، وأهمها الدقة وتجسيم المشهد. وقد حمل المشهد في طياته رسماً دقيقاً في غاية الإتقان عن ما حدث في تلك المعركة وكيفية الهجوم، كما رسم البؤرة التي تنطلق منها العدسة في تصوير هذا المشهد حيث تلتقطه دوماً من مسافة بعيدة، وذلك بدخول الكاميرا - كالمشاهد السابقة - من فوق المعركة. والراوي لم يصوّر الأثر النفسي لهذا القتال الذي يتركه عادة هذا المشهد في نفسية ظاهر أو المهاجمين. ولقد أشرنا في ما سبق أن اعتماد الراوي على مشاهد سينمائية في أثناء الحدث الروائي إنما يكون من رؤية خارجية تترصد الأحداث من الخارج فقط، أما الانفعالات والمشاعر والعواطف فلا علاقة لها بالصورة السينمائية، ولا تدخل ضمن هذا المستوى التقني للشريط السينمائي.

وفي المشهد الأخير الذي يشكل نهاية الفيلم، أصبح الحدث هادئاً، وقام الراوي بسرد الأحداث، لا بتصويرها، لكن يجري السرد مع الصورة في بعض الأحيان: «لم يظفر المهاجمون سوى بناقتين وثلاثة بغال. طلب رئيس القافلة من ظاهر أن يتوقف عن مطاردتهم، لكن ظاهر لم يكن مستعداً لأن يسمعه.» و«نظر رئيس القافلة خلفه، فرأى مشهد قافلته كما يتمنى أن يراها رئيس قافلة. كانت مشتتة، بدت القوضى رهيبة، كما لو أنه هزم. في حين يعمل رجاله والمسافرون معه ما استطاعوا للسيطرة على الحيوانات التي هاجت، وتناثر الكثير مما تحمله على مساحة شاسعة من الأرض.» (المصدر نفسه: ١٣١)

ويلاحظ في هذا المقطع أنه كيف ينتهي الحدث، كما ينتهي الفيلم، مع دفقة شعورية

خاصة، وأنَّ أسلوبية الحدث والشخصية وتحديد المكان وتشديد سائر العناصر بشكل السرد السينمائي، تنهض جميعاً على وعى سينمائي بحساسية وتكوين درامية عالية تنقل الفعل الروائي إلى مستوى إبداعى خاص، ويقوم هذا المستوى فى درجة علاقته بالفضاء والتلقى على شكل شفاف من المزاوجة بين الوقائى - التاريخى و الخيالى - المفلمن سينمائياً.

الزمان والمكان

إن الزمن السينمائي قد كان فى بدايته هو الزمن الدياكرونى الذى يحاول النقاط الزمن الواقعى للتسلسل الحدتى للقصة؛ ولكنه سرعان ما تخلى عن ذلك، عن طريق اللعب، من خلال المونتاج المولد للحركية الصورية المشكلة له، خالفاً بذلك إيقاعاً خاصاً به، والذى ليس هو بالتالى إيقاع الحركة وحدها وإنما إيقاع لصور الحركة. فالمونتاج يوحد وينظم السيورة الزمنية عن طريق تقديم اللقطات السينمائية وفق ما تحمله من دلالة، تجعل الواحدة منها تلى الأخرى، أو عن طريق التلاعب فى عملية الترتيب (محقق، لاتا: ١٠). والمكان فى السينما قد يتسم بتحديد «لأن المكان والمشهد البصرى يقيدان المعنى، ينصان عليه ويوحدانه.» (فضل، ٢٠٠٩م: ١٩٤)

فرواية "قناديل ملك الجليل" كثيراً ما تأخذ ميزة الزمن والمكان السينمائي، وهذا يرجع إلى حاسة إبراهيم نصرالله السينمائية، حيث لا يترك المكان بالغموض، بل يعطيه دفقة سينمائية، وخير مثال على ذلك الفقرة التالية:

«كان الجنود يملأون السهل، الخيول تجرى والفرسان يناورون الشمس تنحدر وراء غيمة كثيفة، لكن كل ذلك معبأ بالصمت.» (نصرالله، ٢٠١٢م: ٢١٨)

هذا المشهد البصرى، يساهم فى إيجاد تحديد المكان كما لا يغفل مؤشرات الزمن والإضاءة والإيقاع؛ فالوقت نهار، وضوء الشمس ضوء شاحب، يظهر وراء غيمة مزدحمة، والمكان فى السهل يحتوى على الجنود والفرسان. وإيقاعاً نشاهد صمتاً منتشراً فى ذلك السهل. ولانستطيع أن نتصور تحديداً أدق من هذا المشهد كسيناريو كامل يحمل عنصرى الزمان والمكان.

حركية المنظور

تتميز لغة السينما بمرونتها الشديدة في استخدام قرب المنظور وبعده من لقطة أخرى، فالسينما تقدم أحياناً آلاف البشر في منظر واحد، ويمكن لها أن تقترب حتى تتركز على تفصيل صغير في وجه طفل (فضل، ٢٠٠٩: ١٩٧). وهذا يرجع إلى تقنية حركية المنظور في السينما، «بينما نجد الرواية هي الفن الوحيد الذي يكاد يضارع السينما في ذلك.» (المصدر نفسه، ١٩٨) وكما يظهر فالرواية تستخدم آليات السينما في تطور السرد، وفي هذا الصدد «لجأ الروائيون إلى استعارة بعض التقنيات السينمائية: كالمونتاج، واللقطات المكبرة والمصغرة والمتوسطة، والانتقال السريع من مشهد إلى آخر.» (الشكر، ٢٠١٢م: ٩)

ولقد عرفنا أن حركية المنظور وظيفة الكاميرا وليست وظيفة اللغة السردية، ولكن قد يستعير نصرالله هذه الوظيفة من الكاميرا ويوظفها في روايته. وإذا نظرنا إلى المشهد التالي نشعر بحركية المنظور بوضوح:

«كان الجنود يملأون السهل، الخيول تجرى، والفرسان يناورون الشمس تنحدر وراء غيمة كثيفة، لكن كل ذلك معبأ بالصمت كما لو أن أحمد الدنكرلى الذى كم فتنه مثل هذا المشهد، لم يعد يرى سوى لوحة مرسومة بإتقان، رآها ذات يوم ونسى أين رآها. كان المشهد مساحة واسعة من ذكرى قديمة ولا أكثر.» (نصرالله، ٢٠١٢م: ٢١٨)

وكما يلاحظ فالمشهد يتسم بخاصية القرب والبعد، وأما البعد فيكون حينما تلتقط الكاميرا صورة ذلك الجنود والفرسان في سهل واسع، ثم لا تلبث الكاميرا أن تقترب وتلتقط صورة الدنكرلى مركزة على وجهه وأفعاله. كما أنها لم تهمل أن تلتقط صورة ضوء الشمس الضعيف الذى يضىء وراء غيمة كثيفة. وكذلك نرى الروائي يستخدم عدسة الزوم في عملية القرب والبعد؛ ونشاهد حركية المنظور في دائرة واسعة للشخصيات، كما يحتوى المشهد على مئات الشخصيات من الجنود والفرسان وتوسيع دائرة الشخوص يكون من وظائف الكاميرا. وحركة الكاميرا هنا حركة فوقية رأسية، تقدم المشهد من الأعلى وكأننا جلسنا أمام الشاشة ورأيناها في نظرة واحدة.

وقد كان إبراهيم نصرالله حاضراً بجملة مشاهد الرواية جميعها، بفردانيته

وخصوصيته التي تميزه عن غيره من الروائيين، إذ أدخل الشخصية الواعية لما يدور حولها في وعى الماضى بوسائط متعددة، ليتداخل الماضى والحاضر وليشكلان نسيجاً واحداً هو بنية الشخصية القصصية عبر اللقطات السينمائية. وقد عمد في مروياته إلى أساليب القص السردى المتنوعة مستفيداً من خبراته في رصد الفصول السينمائية وما تعتمد عملية المونتاج من قطع ووصل بين أطراف الفصول وبدايات الفصول وخواتمها. (عبيد، البياتى؛ ٢٠٠٧م: ٦٠) إذن فرواية "قناديل ملك الجليل" بما تمتلك من عناصر سينمائية كثيرة، أفضل رواية يمكن تبديلها إلى سيناريو، فهي سهلة المنال لكاتب السيناريو، وخاصة أن الحدث فيها حدثاً مسرحياً بدل أن يكون سردياً أو حكاثياً. وموضوعها تاريخياً ملحمياً بدل أن يكون نفسانياً.

النتيجة

وفي إطار ما تمّ ذكره توصلت الدراسة إلى النتائج والآراء التالية:

تعتبر السينما من الفنون البصرية التي تداخلت عناصرها بالرواية، وبما أن إبراهيم نصرالله يُعدّ كاتباً سينمائياً فقد استخدم عمداً تقنيات سينمائية، فرواية "قناديل ملك الجليل" من حيث الأحداث المدهشة قريبة إلى فيلم سينمائى مدهش. فهى كسيناريو كامل أو مسلسل تاريخى نتج في بعض الأحيان عن مقاطع روائية تشكلت على أساس لقطات تمّ تحويلها إلى عملية المونتاج. وإنّ أهم التقنيات السينمائية المستخدمة لدى نصرالله هى عملية المونتاج في الرواية التي تُصنع عبر لقطات رتّبها الروائى وصنع منها مشاهد سينمائية؛ كما أنّ تجاوز المشاهد في الرواية قد يقرب البناء الروائى إلى السينما. ومن التقنيات السينمائية المستخدمة هى توظيف عدسة الزوم عند الروائى، وكثيراً ما نرى الروائى أو السارد يقف في مكان ويشرح الأحداث عن طريق عدسة الزوم. ومن ذلك أيضاً عنصر الحركة الذى استخدمه الروائى وشحن الصورة السينمائية بها وبالإضاءة. وكثرة الحركات والصور تجعلك تلاحظ في الرواية السرد السينمائى.

إنّ الصورة من العناصر المهمة في تشكيل رواية "قناديل ملك الجليل"، استخدمها إبراهيم نصرالله بطرائق شتى: الشعرية، والسردية، والمسرحية، والسينمائية، والرسمية.

فمن هذه الصور، الصورة السينمائية ولها دور مهم في الرواية لكثرة وصف المعارك والحروب والقتال، ومن هذه الأوصاف الحركية يتبين أنّ الميزة الأساسية للصورة السينمائية هي الحركة. وهذه الصور جاءت بأشكال مختلفة: فتارة ظهرت على شكل لقطة واحدة، وتارة بصورة لقطات شكّلت المونتاج، وتارة أخرى بدت بصور متلاحقة كوّنت مسلسلًا من الفيلم.

إن الصورة تجري دائماً مع السرد وأدّت إلى تداخل الرواية بالفن السابع أى السينما. وقد جرت رواية "قناديل ملك الجليل" بين السرد والصورة، أو بين فنيين: الفن الأدبي والفن البصري.

المصادر والمراجع

اربابي، بهداد. (١٣٨٧هـ). مجموعه مقالات هم انديشى سينما و ادبيات. تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ايران.

اسود، فاضل. (١٩٩٧م). السرد السينمائي. القاهرة: الهيئة العامة للكتاب.

اصغري، جواد. (١٣٨٩ش). «الاساليب السردية لدى ابراهيم نصرالله؛ رائد الجيل الجديد في الرواية الفلسطينية». مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها. العدد ١٦. صص: ٥١ - ٧٢.

برهوم، موسى. (٢٠٠٥م). «كتابة الحكاية الفلسطينية». مجلة نزوى، العدد ٤٠. صص ٤١ - ٥٦

دراج، فيصل. (لا تا). نظرية الرواية والرواية العربية. بيروت: الدار البيضاء.

الدوخي، حمد محمود. (٢٠٠٩م). المونتاج الشعري في القصيدة العربية المعاصرة. دمشق: اتحاد الكتاب العرب.

الرياحي، كمال. (٢٠٠٤م). حركة السرد الروائي ومناخاته. تونس: دار أمية.

صلاح فضل. (١٩٩٢م). اساليب السرد في الرواية العربية. ط ١. الكويت: دار سعاد الصباح.

عبيد، محمد صابر، البياتي، سوسن. (٢٠٠٧م). الكون الروائي قراءة في الملحمة الروائية الملهاة الفلسطينية لابراهيم نصرالله. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

عشري زائد. (٢٠٠٨م). عن بناء القصيدة العربية الحديثة. الكويت: مكتبة دار العربية.

فتحى، عبدالحافظ. (٢٠٠١م). حكمة العجايز وقهر الموت في أصوات الليل، مجلة البيان (الكويت)، عدد ٣٧١.

لشكر، حسن. (٢٠١٢م). الرواية العربية والفنون السمعية البصرية. الرياض: كتاب المجلة العربية.

لشكر، حسن. (٢٠١٠م). أنساق التخيل الذاتي والمذكرات والسيرة الذاتية في الرواية العربية الجديدة. القنيطرة: المطبعة السريعة.

نصرالله، ابراهيم. (٢٠١٢م). قناديل ملك الجليل. أردن: الدار العربية للناشرون.
محقق، نورالدين. (لاتا). «تقنية الكتابة بين الرواية والسينما» (aljabriabed.net/n73_04mohakik.)
(2).htm

التوظيف السياسى والاجتماعى للفكاهة فى العصر المملوكى (دراسة وتحليل)

جهانگیر امیری (الكاتب المسؤول)*

مرضیه محمدی**

فاروق نعمتی***

الملخص

ليس الأدب الفكاهى حكراً على العصر المملوكى، إذ إنّه لا يكاد يخلو عصرٌ من هذا الغرض الشعرى، ولكنّ الفكاهة فى تلك الفترة بالذات لقيت رواجاً لم يسبق له نظيرٌ حتى أصبحت سمةً بارزةً من سمات العصر. ثمّ أنها خرجت فى ذلك العصر من إطارها الضيق ودخلت فى معترك الحياة واحتكت بالواقع الذى عاشه المجتمع المملوكى. ومن هذا المنطلق أخذت الفكاهة فى تلك الآونة طابعاً شعبياً يعكس ما عاناه الشعب من آلام ومحن مصوراً الظروف المعيشية القاسية التى خيَّمت على المجتمع المملوكى. غنى شعراء الفكاهة فى العصر المملوكى بالقضايا السياسية والاجتماعية عنايةً بالغة حيث كانوا يسعون من وراءها إلى إصلاح السياسات الظالمة وتقويم المسارات الخاطئة وتحسين أوضاع المجتمع. ومن أبرز المضامين التى يحويها الشعر الفكاهى فى العصر المملوكى هى ظلم الحكام وفساد القضاة وتدنى الأخلاق العامة والفقر المدقع الذى يعيشه الشعب وأوضاع المجتمع المتردية والمصائب والأوبئة وما إلى ذلك من المظاهر الاجتماعية العصبية. أمّا هذا البحث فإنّه يرمى إلى دراسة مضمونية للشعر الفكاهى فى العصر المملوكى وإلقاء الضوء على ما يجرى فى ساحات المجتمع المملوكى من قضايا سياسية واجتماعية. ومن أهمّ النتائج التى توصّلتنا إليها من خلال البحث هو: أنّ للفكاهة فى ذلك العصر مكانة فريدة لا تُضاهى، ووظيفة اجتماعية وسياسية هامة قامت بتأديتها فى أحسن وجهٍ ممكن. والمنهج الذى اعتمدناه فى هذا البحث هو المنهج الوصفى - التحليلى الذى يتمّ التعويل عليه فى الموضوعات الأدبية.

الكلمات الدلّيلية: الشعر الفكاهى، العصر المملوكى، الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، الفقر، فساد الحكام، الانهيار الحلقى.

gaamiri686@gmail.com

*. أستاذ مشارك بجامعة رازى، كرمانشاه، إيران.

** . طالبة مرحلة الماجستير فى قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة رازى، كرمانشاه، إيران.

***. أستاذ مساعد بجامعة پیام نور، إيران.

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. مهدى ناصرى

تاريخ القبول: ١٣٩٣/١٢/٧ش

تاريخ الوصول: ١٣٩٣/٦/١١ش

المقدمة

مما لا غبار عليه أن للشعر في الأدوار الماضية وظيفة أشبه ما يكون بالوظيفة التي تمارسها وسائل الإعلام في العصور الراهنة، إلا أن الشعر في العصور السابقة كان عالقاً في كثير من الأحيان داخل جدران القصور المزخرفة لا يمثل سوى حياة الملوك والأمراء وغيرهم من أهل البذخ والترف. (سليم، ١٣٧٧ق: ١٠٣) فلم يكن للشعر حينئذٍ علاقة وطيدة بحياة العامة وما يجري في ساحه المجتمع أو داخل بيوت الفقراء والمعوزين، ربّما لم نبالغ إذا قلنا بأن الشعر في الأعصار المنصرمة كان في أغلبه وسيلة للتسلية والمتعة. (شوكينغ، ١٣٧٣ش: ٩٥) فلا يعتبر الشعر في العصور الماضية مصدراً صالحاً لمطالعة الأوضاع الاجتماعية والسياسية إذ قلّمنا نجدُ شعراً في تلك الآونة يحمل في طياته ما يمسّ واقع حياة الشعوب ومعاناتها، وإذا كان ثمة شعراً يعكس جوانب من حياة العامة فإنّه نادرٌ جداً لا يسمن ولا يغني من جوع شيئاً. (بكري، ١٩٨٠م: ٧١) أمّا الشعر في العصر المملوكي ظهر بمظهر جديد ودخل في طور حديث لم يعهده الشعر العربي في الأعصار السابقة، حيث غادر الشعر في هذا العصر، القصور الفخمة وتغلغل في بيئة جديدة يعيشها أبناء الشعب بآلامهم وآمالهم شأن طائر سجين يهرب من قفصه الذهبي وينطلق في أجواء السماء الرّحبة مرفرفاً بجناحيه محلّقاً في الآفاق المترامية. (موسى باشا، ١٤٠٩ق: ٥٥)

فالحرية التي حظى بها الشعر في ذلك العصر رشّحته ليكون مصدراً خصباً لدراسة الأوضاع العامّة في العصر المملوكي. (بكري، ١٣٨٣: ٦٤) اكتسب الشعر المملوكي في ضوء الظروف الجديدة صبغة شعبية حيث إنّه توغلّ في أعماق حياة الشعب واحتكّ بأحداث المجتمع المملوكي راصداً آلام الناس وطموحاتهم عاكساً مجريات العصر وأحداثه. (أميرى ونعمتى، ١٣٩١ش: ٢٦) وللفكاهة في هذا العصر مكانة رفيعة وشأن سام. رسم شاعر الفكاهة في ذلك العصر لنفسه فضلاً عن الترويح عن النفس والمتعة غايات سياسية واجتماعية مستخدماً الأدب الساخر كآلية استمدّها للوصول إلى أهدافه المرجوة.

وكان في اختيار الشاعر المملوكي الفكاهة أكبر دليل على ذكاءه المتوقّد؛ ذلك لأنّ

الفكاهة تتميز عن غيرها من الفنون بكونها تمتلك أكبر طاقة فنية ودلالية لتصوير ما يعاينه الشعب من حياة البؤس والشقاء. (يوسف، ٢٠٠٣م: ٣٣) مما يسترعى الانتباه أن شعراء السخرية في ذلك العصر مزجوا بين المتعة والعتاب، وأبدعوا فناً يفتقد إلى حد كبير، لذعة العتاب ووجع الشكوى ويتمتع في الوقت ذاته بجلاوة الفكاهة ورقتها وظرفها مما جعل الناس يرحّبون به ويعيرونه بالغ اهتمامهم. (أميرى ونعمتى، ١٣٩١ش: ٢٧) لقد تفتّن الشاعر المتفكّه أنه إذا وجّه اللوم والنقد بأسلوب يتسم بخفة الفكاهة ومُتعتها يأمن إذاً العقاب ويسلم من الأخطار التي تهدّد حياته بالخطر، فكثرت الفكاهة وراجت رواجاً منقطعاً عن النظر. (موسى باشا، ١٤٠٩ق: ٧٧) ومما زاد في انتشاره أن الشعب المملوكي بمن فيه الشعراء يواجه أقسى ظروف الحياة وأتعسها من المجاعات والحروب والأوبئة والضرائب التي أثقلت كاهله وجعلته في حالة يُرثى لها. فقد جفّت قريحة الشعراء وانحطّت مواهبهم الشعرية نتيجة الكوارث المحدقة بهم فأعجبوا بالسخرية التي لا تتطلب منهم المزيد من الجهد والموهبة والتضحية، حيث تجعلهم بمعزل عن الأخطار والتحديات. إذاً كرسوا طاقاتهم الأدبية في الفكاهة وصبّوا مجهودهم الشعري فيها. (العبادي، ١٩٨٦م: ٤٨)

وأما الأسئلة التي يدور حولها هذا البحث هي كالآتي:

- ١- ما هي الميزات التي يتميّز بها الشعر الفكاهي في العصر المملوكي؟
 - ٢- كيف كانت مكانته في ذلك العصر؟
 - ٣- ما هو الدور الذي قام به في العصر ذاته؟
 - ٤- ما هي أبرز القضايا التي تناولها هذا الفنّ الشعري في تلك الفترة بالذات؟
 - ٥- ما هي أبرز المضامين الواردة في هذا الشعر في الحقبة نفسها؟
- مهما يكن من أمر فإنّ البحث يريد دراسة تحليلية على الصعيد المضموني للشعر الفكاهي في العصر المملوكي الذي راج فيه هذا اللون من الشعر رواجاً كبيراً. وذلك في ظلّ الفرضية التي تقوم على القول بأنّ الفكاهة في ذلك العصر دخلت في معترك الحياة واحتكّت بالواقع المعاش للمجتمع آخذة على عاتقها التصوير الدقيق للأوضاع العامة بشيءٍ من النقد اللاذع وبأسلوبٍ يشوبه العتاب والشكوى.

خلفية البحث

لم يتم لحدّ الآن بحثٌ يقوم بدراسة الأدب الفكاهي ودوره في تصوير الحياة السياسيّة والاجتماعيّة في العصر المملوكي، ولكن أُعدّت مقالاتٌ وأطروحات جامعيّة تسلّط الأضواء على جوانب متعددة من الحياة العامّة في عصر المماليك؛ ومنها مقالة "التحامق في الشعر المملوكي، دراسة وتحليل؛ لجهانغير أميرى وفاروق نعمتى في مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربيّة وآدابها، العدد ٢٢" إذ يرمى هذا المقال إلى دراسة شعر التحامق ومضامينه وأسباب شيوعه في العصر المملوكي. ومقالة "السخرية، مكانتها ومضامينها في شعر رهي معيرى ومحمد مهدي الجواهري، دراسة مقارنة؛ لجهانغير أميرى ورضا كياني في مجلة العلوم الإنسانيّة الدوليّة، العدد ٣/١٩" ومقالة "السخرية السياسيّة في شعر دعبل الخزاعي؛ لجمال طالبى وآخرين فى الجمعية العلميّة الإيرانيّة للغة العربيّة وآدابها، العدد ٢٥" ومقالة "أساليب استعمال الفكاهة في التصاوير الفكاهية لدى أحمد مطر؛ ليحيى معروف فى الجمعية العلميّة الإيرانيّة للغة العربيّة وآدابها، العدد ١٠"

جديرٌ بالذكر أنّ التحامق ضربٌ من الفكاهة إلّا أنّه كما سنوضحه في محله إن شاء الله يختلف عنها باختلافاتٍ جوهرية. أمّا السخرية أو الازدراء مضمونٌ عامٌ يرد في الأشعار الفكاهيّة يهدف إلى التشهير والتعريض بالأشخاص لأسباب متعدّدة تكون أسباباً فرديّة في معظم الأحوال وهذا اللون الشخصى من الفكاهة قلّما نجده في الشعر الفكاهي في العصر المملوكي ذلك لأنّ الفكاهة في ذلك العصر يميل غالباً ما إلى نقد الأوضاع بنبرةٍ عتابيّةٍ تثير صدمة أو هزة داخل المجتمع ربّما تؤدّى إلى تحسين الأوضاع. بناءً على ذلك قلّ توجّه شعراء الفكاهة في ذلك العصر إلى السخرية من الأشخاص التي لا طائل تحتها سوى التعريض على المواجهة بالمثل بل ترمى الفكاهة المملوكية إلى التعريض برجال الحُكم الظالمين والأمراء الفاسدين وقضاة السوء وغير ذلك من ذوى مناصب رفيعة يستغلّون مناصبهم.

تحليل الموضوع

نبذة عن الحياة السياسيّة والاجتماعيّة في العصر المملوكي

إنّ لفظة "المماليك" تسمية أطلقت على مجموعة من العبيد اشتراهم الأيوبيون من

أسواق النخاس ووظفهم فى شؤون العسكر والقتال، ولكنهم أطاحوا بالحكم الأيوبي بعد أن قويت شوكتهم وصاروا قوة لا تُطاق. سمّيت الدولة التى أسّدها المماليك بالدولة المملوكية نسبة إليهم. (العبادى، ١٩٨٦م: ٥٢؛ العرينى، ٢٠٠١م: ١٠٧) حفلت الدولة المملوكية بالمزيد من المصائب والويلات التى حولت حياة الشعب إلى كابوس مروّع. خاضت الدولة المملوكية معارك دامية ضدّ الصليبيين والمغول. كان الغزاة المغول زحفوا إلى البلدان التى يحكمها المماليك واجتازوا الحدود إلا أن المماليك الأشاوس صدّوا هجومهم العنيف بكلّ قوة وبسالة وكانت النكبة المغولية قد اجتاحت الكثير من البلدان فى تلك الآونة. (أميرى، ١٣٨٨ش: ١٧)

لم يكن الغزو المغولى الخطر الوحيد الذى يهدّد دولة المماليك بل كان الصليبيون يهجمون على تلك الدولة الفتية بين فينة وأخرى. وذلك لأهداف اقتصادية ودينية هامة، وربما كان استرجاع بيت المقدس هو الغاية الرئيسية التى يسعى وراء تحقيقه حملة الصليب بجهد لا يعرف الكلل ولا الملل. (الركابى، ١٩٩٦م: ٧١) ولكن ظلّ المماليك يدافعون عن دولتهم على قدم وساق، فلم يدّخروا جهداً للدّود عن حماهم، فإنّهم سهروا على حماية دولتهم التى تأسّست فى ظلّ رؤية إسلامية عربية. (العبادى، ١٩٨٦م: ٦٠) إن الانتصارات التى حقّقها المماليك جعلت الشعراء يمدحونهم ويتغنّون بالحماس الرائع الذى أبدوه فى حروبهم ضدّ الغزاة الأجانب ولكن لم تمنع هذه الانتصارات الشعراء من تصوير المصائب الناجمة عن المعارك أيضاً. فإنّ تكاليف الحروب الباهضة أرغمت المماليك على فرض ضرائب أثقلت كاهل الشعب لتمويل نفقات الحروب المكلفة. (العرينى، ٢٠٠١م: ١٠٩) ومما زاد الطين بلة كثرة الكوارث الطبيعية التى كانت تحصد الأرواح يومياً. فالمجاعة، والقحط، والزلازل، والأوبئة حولت حياة الشعب إلى جحيم هائل. لقد انعكست الظروف المعيشية الصعبة على أخلاق المجتمع سلباً فساءت الأخلاق وطفعت الذنوب والآثام والردائل على الفضائل وكثرت المسارات الخاطئة. (موسى باشا، ١٤٠٩م: ٨٣) فبطبيعة الحال مارس شعراء الفكاهة، الدور الذى تمارسه وسائل الإعلام فى العصور الراهنة. فسجّلوا كل ما رأت أعينهم وسمعت آذانهم من مشاهد مروعة وأحداث كارثية بأساليب الفكاهة.

بات أدب الفكاهة في ذلك العصر وكأنه أرشفة سُجِّلَتْ في صفحاتها صورٌ وأصداء عن الحياة السياسية والاجتماعية. المشاكل التي جثمت على صدر المجتمع المملوكي أفسدت قرائح الشعراء وهَدَّتْ موهبة الإبداع والخلق لديهم حيث أدَّتْ إلى إشاعة الفكاهة وهي لون شعري لا تنحصر وظيفته في الإضحاك والتنفيس بل يُعْطَى أيضاً صورة واضحة صادقة عن معاناة المجتمع ومأساته. (ضيف، ١٩٩٨م: ١٧٤) وفيما يلي نستعرض نماذج من الأدب الفكاهي المتعلق بالعصر المملوكي الذي يعكس في طياتها أصداء واضحة للحياة في ذلك العصر.

أبرز معالم الفكاهة في العصر المملوكي

لقد أسلفنا توّاً أنّ الفكاهة لا تقتصر على العصر المملوكي دون غيره من العصور إذ أنّ العصور كلّها شهدت نماذج من هذا الفنّ بشكلٍ أو آخر. إلّا أنّه يمكن القول بأنّ الفكاهة في الأدوار السابقة أخذت طابعاً فردياً يحمل لوناً من السخرية والاستخفاف بالأشخاص لغرض المنافسة أو المخاصمة أو توفير أجواء ترفيهية تنال مع مجالس اللهو والمجون. ثمّ أنّ الفكاهة في الحقب الماضية تعيش بعيدة عن المجتمع ولا تولى اهتماماً بالقضايا السياسية والاجتماعية. فما إن دخلت الفكاهة العصر المملوكي حتّى شهدت تطوراً ملحوظاً شأن سائر الأغراض الشعرية في ذلك الظرف الزمني. فغدت تكتسب صبغة سياسية واجتماعية حيث تناولت القضايا التي تمسّ واقع الحياة المملوكية. مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الشعر الفكاهي في ذلك المقطع الزمني بات يكتنفه شيء من السخرية والعتاب جعله أشدّ لذعةً ومضاضةً. (أنس، ٢٠١٠م: ٥٨) ولا بدّ للذكر أنّ ثمة فوارق بين التحامق الذي شاع شيوعاً واسعاً في الحقبة المملوكية والفكاهة في الوقت نفسه. إنّ التحامق ضربٌ من الفكاهة يشترك معها في طابعه الهزلي والفكاهي إلّا أنّه يختلف عنها بأنّه يسعى جاهداً لإضحاك المخاطبين بإعطاء صورة هزلية كاريكاتيرية عن الشاعر تتمّ عن حماقته وبلادته أو تظاهره بهما على أقلّ تقدير. (إبراهيم، ١٩٥٨م: ٩١) والغاية التي ينشدها الشاعر المتحامق قد لا تمتّ إلى الأوضاع السياسية والاجتماعية بصلة بل تتمركز في الأغلب على خلق تصاوير فكاهية تساعد على الانغماس في غمار المجون

والخلاعة. (خربوش، ١٩٨٢م: ١٢٣) خاصةً فى المجتمع الذى عانى أبناءه من معاناة الحياة وآلامها فظّلوا فى أمسّ الحاجة إلى مضامين فكاهية مضحكة تزرع ابتسامةً على شفاههم وتخفّف بعض همومهم. أمّا الفكاهة فإنّها تقف على مستوى أعلى وأسمى من التحامق مادامت أنّها تُعنى بالقضايا السائدة على المجتمع فإذا كان هناك غرضٌ ترفيهي لها فهو يقع فى الهامش وفى الدرجة الثانية لا يتصدّر أولويات الشاعر بتاتاً. (الخليلى، ١٩٧٩م: ٦٧) خُذ مثلاً فى هذا المضمار يوضّح لك القارئ الكريم الفارق بين الفكاهة والتحامق. لقد أورد بديع الزمان الهمذاني فى مقامته الساسانيّة أبياتاً كشاهدٍ على جنوح الشعراء فى العصر المملوكى إلى ظاهرة التحامق وهى:

هذا الزّمان مشؤمٌ كما تراه غشومٌ
الحمقُ فيه مليحٌ والعقلُ عيبٌ ولؤمٌ
والمال طيفٌ ولكن حول اللّثامِ يحومُ

(الهمذاني، ١٩٦٢م: ٢٦٠)

من الملاحظ فى الأبيات السابقة أنّ اهتمام الشاعر المتحامق ينصبّ فى الأغلب فىجمع المال والثروة فاستخدم المتحامقون بضاعتهم الشعرية كأداة تحقّق لهم مكاسب وأرباحاً ماديّة فى الوسط الذى يتهافت أبنائه على الأشعار الفكاهية. خلاصة القول إنّ شعر التحامق لا يبالى فى الوهلة الأولى بقضايا تهمّ أبناء المجتمع. بل يصبّ الشاعر المتحامق جلّة اهتمامه فيما يتعلق بقضايا شخصية فى ظروف تحوم حولها حالة من العبثية والإباحية. من هذا المنطلق أنّ التحامق لون من الفكاهة يأخذ فى الأغلب طابعاً شخصياً أو ذاتياً بينما تكون الفكاهة التى نحن بصدد دراستها فى هذا المقال ذات صبغة سياسيّة واجتماعيّة حيث تعيش فى نطاق اجتماعى واسع آخذةً على عاتقها مسؤوليّات ترتبط بالفرد والمجتمع معاً. وفيما يلى نقوم استعراض الأسباب والعوامل التى أدّت إلى شيوع الفكاهة فى العصر المملوكى.

النزعات الاجتماعية والسياسيّة للفكاهة

للفكاهة فى العصر المملوكى دورٌ بارزٌ ومكانة متميّزة قلّما نجد لها لغرض شعري آخر

في الفترة ذاتها. (أميرى، ١٣٨٨ش: ١٢٣) كان الشاعر في ذلك العصر يرمي في أغلب الأحيان بأحداث صعبة مأساوية لا يستطيع احتمالها ولا يجرى في الوقت نفسه على المواجهة والرفض، فجعل الفكاهة أداة طيعة للتعبير عما يتجول في خاطره من مشاعر الرفض والاحتجاج دونما خوف من أن يمسّه سوء أو مكروه. (بكري، ١٩٨٠م: ١٠٩) وفي هذا السياق صوّب شعراء الفكاهة سهام نقدهم الساخر إلى الحكّام والأمراء وكلّ من تقع على عاتقهم المسؤولية عن أوضاع المجتمع الرهيبة وفيما يلي نقوم بعرض نماذج بارزة من الأشعار الفكاهية التي تعكس الظروف السياسية والاجتماعية التي يمرّ بها المجتمع المملوكي بادئين بـ:

١. السخرية من الحكّام

احتلّ الازدراء بالحكّام حيزاً كبيراً من شعر الفكاهة في العصر المملوكي. انتقد الشعراء السلاطين الجائرين والحكّام الناهبين لممتلكات الشعب بأسلوب ساخر فكّه. فالشاعر "ابن عنين" رسم صورة كاريكاتيرية بريشته الشعرية عن سلطان معوّج وكاتبه الأعمى ووزيره المحدودب ووالد دميم الخلق وقائد جيش معتدّ بنفسه أخذته العزة بالإثم فتخيّل كيف تكون الحياة في ظلّ هذه الطغمة المشوّهة؟! لا يطبق هذه الظروف القاسية سوى من يحترف العهر والدّعارة والخداع:

قَد أَصْبَحَ الرِّزْقُ مَالَهُ سَبَبٌ	فِي النَّاسِ إِلَّا الْبَغَاءُ وَالْكَذِبُ
سُلْطَانُنَا أَعْرَجُ وَكَاتِبُهُ	ذُو عَمَشٍ وَالْوَزِيرُ مُنْحَدِبُ
وَصَاحِبُ الْأَمْرِ خَلْفُهُ شَرِسٌ	وَعَارِضُ الْجَيْشِ ذَاوُهُ عَجَبُ

(نقلًا عن: الصفدى، ١٩٦١م: ٢٨٩/٢)

وفي النموذج التالي خلق الشاعر المملوكي النّابّه صفيالدين الحلبي أجواء فكاهية عرّض من خلالها بالولاء الذين يظلمون الرعية ويُسَيئون معاملتها؛ تارة يتحدّث الشاعر عن ظلم الولاة وأخرى عن قصدهم لإصلاح الرعية. كيف يمكن أن يكون الظالم هو المصلح يا ترى؟! فتكمن الفكاهة في صلب هذه الازدواجية. إنّ الولاة في نظر الشاعر فئة ظالمة تظنّ وتدعى أنها تُصلح الأمة ولكنها تفسدها. فيقول الشاعر ساخرًا منهم إنّما

يتم إصلاح الرعية بالعدل وليس بالظلم!:

رَعَى اللهُ قَوْمًا أَصْلَحُونَا بِجَوْرِهِمْ
وَعَادَةُ إِصْلَاحِ الرَّعِيَةِ بِالْعَدْلِ
عَرَفْنَا بِهِمْ حَزَمَ الْأُمُورِ وَلَمْ نَكُنْ
لِنَحْسَبِ حُسْنَ الظَّنِّ نَوْعًا مِنَ الْجَهْلِ

(الحلّى، ١٩٨٠م: ٣٧٥)

فى المقطع الثالث يجعل الشاعر صفى الدين الحلّى لقب أحد الملوك "سيف الدين" مادة دسمة لخلق أجواء فكاهية رقيقة يكشف فيها النقاب عن وجه الحكّام الظالمين الذين لقّبوا أنفسهم بسيف الدين ولكنهم لا يقطعون سوى أرزاق الرعية وأقواتها:

إِنَّ سُلْطَانَنَا الَّذِى نَرْجِيهِ
وَأَسْعِ الْمَالَ ضَيِّقُ الْإِنْفَاقِ
هُوَ سَيْفٌ كَمَا يُقَالُ وَلَكِنْ
قَاطِعٌ لِلرُّسُومِ وَالْأَرْزَاقِ

(نقلًا عن: أنس، ٢٠١٠م: ١٢٨)

بلغ "صفى الدين الحلّى" أنّ والى خراسان "ابن كبش" عُزل عن الحكم وحلّ مكانه "ابن ذئب" فلم يلبث الحلّى أن ينظم بيتاً يتمتع بفكاهة رائعة تستأنسها القلوب. يقول الحلّى فى بيته إذا لم يستطع الرعية احتمال ظلم "ابن كبش" فكيف لها أن تحتل ظلم ابن ذئب!؟:

رَعَايَا مَا أَطَاقُوا بِأَسْ كَبَشٍ
مُحَالٌ أَنْ يُطِيقُوا بِأَسْ ذَبِّ

(الحلّى، ١٩٨٠م: ٦٢٥)

٢. السخرية من عمّال الحكومة

شهد المجتمع المملوكى ظلم العمّال ونهبهم وعدوانهم، فراح المتفكّهون فى ذلك العصر ينتقدونهم ويشوّهون وجوههم وينهالون عليهم بطعونهم التى غلّفوها بغلاف من الفكاهة والهزل. (ضيف، ١٩٩١م: ٧١) ها هو "البوصيرى" الذى شهّر بالعديد من ذوى المناصب الرفيعة فى عصره، تفكّه فى الأبيات التالية بعمّال الحكومة الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم فإنّهم طغمة قدرة خبيثة لو سكنت الجنة لحولتها إلى الجحيم! هذه الطائفة الشريرة لوّثت البلاد كلّها بحيث لم يسلم بلد من خبثها وقذارتها وشيطنتها. شبه "البوصيرى" عمّال السوء بالشياطين التى دمرت الآفاق برمتها، وإذا تخيلنا النجوم سها ما يضرب بها الشياطين فلا بدّ أن تملأ السماء بالنجوم مادامت أنّ الآفاق مليئة

بالشياطين التي لا يمكن قطع دابرها:

أرى المستخدمين مشوا جميعاً	على غير الصراط المستقيم
معاشِر لو ولّوا جنّات عدن	لصارت منهم نار الجحيم
فما من بلدة إلا ومنهم	عليها كل شيطان رجيم
فلو كان النجوم لها رُجوماً	إن خلت السماء من النجوم

(البوصيري، ٢٠٠٧م: ٣٤٥)

فرضت دولة المماليك ضرائب أثقلت كاهل الشعب وألقت بظلالها على المجتمع. كان محصلوا الضرائب يصادرون أموال الشعب وممتلكاته دون رحمة عليهم ولا إشفاق. (ضيف، ١٩٩٦م: ١٠٥) وممن صور لنا حالة البؤس والشقاء التي عاناها الشعب هو الشاعر المملوكي، البوصيري. لقد تمكّن هذا الشاعر أن يرسم لنا صورة فكاهية خيالية تدل على مدى معاناة الناس إزاء جُباة الضرائب. فقد كان للبوصيري أتانٌ أحبلها الشاعر، فعندما جاءه محصلوا الضرائب ليأخذوا منه الأتان للضريبة، بدأت الأتان تخاطبهم وتحدثهم بلغتهم داعية إياهم إلى عدم الأخذ بها إذ طالما تكون حاملاً لا يحل لهم اصطحابها معهم:

يا أيُّها السيّد الذي شهدت	ألفاظه لي بأنه فاضل
ما كان مثلي يُعيره أحد	قط ولكن سيدي جاهل
وبعد هذا فما يحل لكم	ملكى فإني من سيدي حامل

(ابن تغري بردي، ١٩٨٩م: ٤ / ٣١٣)

لو تأملت في الشعر المملوكي لرأيت أن صورة الحياة في ذلك العصر صورة قائمة غطت آفاقها الغيوم المظلمة وعصفت بأرجائها العواصف الهوج، لقد شحن الشاعر المملوكي السخرية بآهاته وزفراته بحيث لو أصغينا إليها لسمعنا بالأنغام الحزينة التي تعزفها قيثارة كلماتها. تلك لأن الشكوى يُعدّ من أهم مقومات الفكاهة وتشكيلته البنوية فلا غرو إذاً أن نشعر في هذا النسيج الشعري شعورين متناقضين جنباً لجنب؛ الشعور بالتسلية والتنفيس، والشعور بالحزن والأسى.

خذ الأبيات التي قالها البوصيري حول العمال الفاسدين في عصره مثلاً: فالشاعر

يَتَمَنَّى لو كان له عليهم سلطان وسيطرة يقلع به أسنانهم واحداً تلو الآخر، لكى لا تبقى لهم سنٌّ يأكلون بها أموال الشعب ثم يندد بسلوكهم السيئ وسيرتهم الفاسدة فيشبههم بأسلوب ساخر، بالجاموس الضخم الذى يُحلب. لأنّ الأموال التى أكلها العمال ظلماً جعلهم كالجاموس السمين والضخم الذى يُحلب وتستدر منه كمية هائلة من الحليب:

لو كُنْتُ أملكُ أمرهم من غيرى لم أبقِ للمستخدمين ضروساً
يرعون أموال الرعية بالأذى لو يُحلبون لأشبهوا الجاموساً

(البوصيرى، ٢٠٠٧م: ١٥٣)

وبلغ الفكاهة أشدها حيث نسب الشاعر الحلوبة إلى العمال الفاسدين دون الجاموس وفى هذا التعبير الساخر فكاهة لطيفة لا تخفى على ذوى الفطنة والذكاء. هى أنّ الشاعر يريد أن يقول إنّ هؤلاء العمال الفاسدين لكثرة ما أكلوا من أموال الرعية ربّما قد خرجوا من صورتهم الإنسانية وأصبحوا كالجواميس لو حُلبوا أنتجوا الكثير من الحليب. فلم تخمد شرارة نيران سخط البوصيرى ضدّ العمال الفاسدين قط بل ازدادت حدّتها كلّما تزايدت القبائح التى صدرت من الحكومة وعواملها. ممّا يزيد غضب البوصيرى حدّةً وشرارة نفاق الحكومة وعمّالها، فإنّهم يدعون ويتظاهرون بأنّهم حُماة الشعب ورعاتها مع أنّهم لم يألوا جهداً فى خيانتهم وخذلانهم. ثم بادر البوصيرى إلى سرد قصّة قد تكون خياليّة أو ربّما استقاها من واقع حياته.

يحكى لنا الشاعر أنّ لصاً سرق من أحد أصدقائه ثوبه ولم يكن للصديق سوى ذلك القميص المنهوب، فلزم البيت إذ كان يتعذّر عليه الخروج عارياً فتظلم إلى الوالى، لكنّ الوالى بدل أن يحكم لصالح الرجل البائس راح يسيء معاملته، كأنّ الوالى رأى بين يدي مكان الرجل العارى، عدوّه اللدود قائد الجيش الصليبيّ أفرنسيس الذى كان الوالى يخافه ويكرهه شديداً، ولم يقف ظلم الوالى عند هذا الحد بل أخذ يطلب من الرجل الشاكى الشاهد أو الدليل الذى يثبت له ما يدّعيه كأنّ مثول الرجل أمامه عارياً لم يكن كافياً لإثبات دعواه:

لى صاحب سرق اللّصوص ثيابه ليلاً فبات بيته محبوساً
وشكا لوالى الحرب سارق بيته فكأنما يشكو له أفرنسيساً

وكأنه قاضٍ يقول لخصمه: هذا غريمك أثبت التفليس

(البوصيري، ٢٠٠٧م: ١٥٣)

٣. السخرية من القضاة الطامعين

لقد تأصل الفساد في جذور المجتمع المملوكي ودبت الفوضى في جسمه ديب السوس في العظام. ومن ثم استشرى الفساد إلى كافة أنحاء المجتمع ففسد القضاة وانتشرت الرشوة وأصبح القاضي يحكم لصالح من لا حق له مقابل دراهم معدودة. ينتقد زهير وهو من شعراء الفكاهة في العصر المملوكي جنوح القضاة إلى الظلم والرشوة ويقول ساخراً إن القضاة في مصر يأكلون موارث الأيتام أكلًا لما، فإذا أراد أحد أن يحكم القاضي لصالحه ظالمًا كان أو مظلومًا ليس عليه سوى أن يدفع له بعض الدراهم:

في مصر من القضاة قاضٍ ولهُ في أكل موارثٍ ولهُ
إن رمت عدالةً فقل مجتهداً من عدلٍ له دراهمٌ عدلُهُ

(الزهير، ١٩٨٠م: ٣٢)

وظف الشاعر المملوكي الجزار هلال الشوال مادةً خصبةً لخلق أجواء الدعابة تطرق الجزار بدوره إلى نزوع القضاة نحو الفساد وتلاعبهم بعقول الناس. فتحدث بأسلوب هازل عن قاضٍ أغمض عينيه على الحق، فإنه رغم شهادة العدول على رؤية هلال الفطر يحكم بعدم حلول عيد الفطر وبطلان الاستهلال، تبلغ الفكاهة ذروتها عندما يقول الشاعر كأن عيد الفطر من أموال اليتامي، يريد القاضي ضبطه وسلبه لنفسه جرياً على عادته في نهب أموال الآخرين ووضع اليد عليها. كأن الجشع بلغ في نفس القاضي مبلغاً لم يعد يقتنع بأموال الرعية في وجه الأرض بل أصبح يريد سلب الهلال في السماء أيضاً:

أ ترى القاضي أعمى أم تراه يتعمى
سرق العيد كأن العبد يد أموال اليتامي

(الهاشمي، ١٩٧٨م: ٣٣٣)

٤. السخرية من بخل الأغنياء

كان المجتمع المملوكي يعاني من البخل كظاهرة اجتماعية منتشرة. مما زاد من أهمية

البخل كسلوك اجتماعي ردىّ أنه كان ناجماً عن تفكّك القيم وانهيار الأخلاق، ويدلّ على غياب حالة المواساة والضمان الاجتماعي بين أبناء المجتمع. فتحوّل البخل في ذلك العصر من ظاهرة فردية إلى ظاهرة اجتماعية تركت بصماتها وتبعاتها السيئة على حياة الفرد والمجتمع. (الركابي، ١٩٨١م: ٥٣) لم يغب هذه الظاهرة عن بال الشاعر المملوكي اليقظ، فإنّه أخذ معه عدسته الشعرية إلى داخل المجتمع مصوراً غاذج البخل المتعدّدة في البيئة المملوكية شأن وسائل الإعلام في عصرنا الراهن. فهي هو صفيالدين الحلّي يضعنا أمام صورة البخل المتفشّية في عصره مستخدماً الأدب الساخر ببراعة فائقة، فهو يرسم صورة كاريكاتيرية شوهاء من إنسان جشع بخيل يتطفّل على رعاة ويتناول من طعامهم رغم ادّخار نقوده قرشاً قرشاً. يأكل هو مع غلمانة ممّا تبقى لهم من طعام البارحة دون أن ينفق شيئاً من ماله. ثم أخذ الشاعر في وصف بخله بأسلوب يُعلّي الضحك على شفاء السامعين. فيقول لو وجد ذاك البخيل قطعة من اللحم في قدره لقرأ عليها آية الكرسي لتبعد عنها كلّ سوء أو مكروه. من المستحيل أن يتمتّع أحد من رغيّفه بمجواسه الخمس. فلو قدر لأحد أن يتمتّع من خبزه بسمعه وبصره وشمّه فإنّه لمن المستحيل أن يتمتّع منه بلمسه أو ذوقه. عندما يريد أن يأكل الطعام يُغلق أبواب بيته كلّها كيلا يفاجئه ضيف. فإذا جاءه ضيف على حين غفلة منه يحاول البخيل زجره وقهره بالتّجهّم والوجوم، فإذا فشلت محاولته وأصرّ الضيف على البقاء، يقدّم له من أسباب القرى، الدّبس والخبز فقط. فإن أخذ الضيف أكثر من لقمة طرده البخيل من بيته بركلة قويّة:

مملوكك اليوم أبو حبة	مُجْتَهِدٌ فِي خِصَّةِ النَّفْسِ
يُرَاحِمُ الْجُمَالَ فِي قُوَّتِهِ	وَيُخْزِنُ الْفَلَسَ عَلَى الْفَلَسِ
يَأْكُلُ وَالْغُلَّامَانِ فِي يَوْمِهِ	فُضْلُهُ مَا قَدْ كَانَ بِالْأُمْسِ
إِذَا رَأَى فِي قِدْرِهِ لَحْمَةً	تَلَا عَلَيْهَا آيَةَ الْكَرْسِيِّ
وإن رَأَى فِي بَيْتِهِ فَأَرَةً	بَادَرَهَا بِالسَّيْفِ وَالثَّرَسِ
يَجِلُّ أَنْ تُدْرِكَ رَغَفَاتِهِ	حَوَاسُ مَنْ يَأْتِيهِ بِالْخَمْسِ
بِالسَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ وَالشَّمِّ قَدْ	تُدْرِكُ دُونَ الذَّوْقِ وَاللَّمْسِ

يَقْفُلُ عِنْدَ الْأَكْلِ أَبْوَابَهُ خَوْفًا عَلَى الرَّادِّ مِنَ الْكَبْسِ
فَإِنْ أَتَى ضَيْفٌ عَلَى غِرَّةٍ قَابَلَهُ بِالتَّعَسِّ وَالنَّكْسِ
يَلْقَى بِالْتَّرْغِيبِ فِي الْإِحْتِمَاءِ وَبَعْدُ بِالْخُبْزِ وَالذَّبْسِ
فَإِنْ تَعَدَّ أَكْلَهُ لُقْمَةً رَأَيْتَ فِي أَضْلَاعِهِ رَفْسِي

(الحلى، ١٩٨٠م: ٣٦١)

والشاعر المملوكي الجزاز يستخدم بدوره البخل أداةً لتوفير أجواء المداعبة والهزل فإنه يتحدث عن رجل بخيل لا يتحمل أن يرى أحداً يكسر رغيته ويأكل منه فأنت ترى دائماً رغيته كاملاً غير منقوص منه فإنَّ حبّه للخبز بلغ حداً لو شاء أن يصلّي (وهو أمرٌ قلماً يحدث) لقال بدل "الله اكبر" "الخبز أكبر":

لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرَى رَغِي فَأَعْنَدُهُ فِي الْبَيْتِ يُكْسَرُ
فَلَوْ أَنَّهُ صَلَّى وَحَا شَاهُ لَقَالَ الْخُبْزُ أَكْبَرُ

(نقلًا عن ضيف، ١٩٩١م: ٣٧٧)

يَصُورُ الْجَزَّازُ فِي مَقْطَعٍ آخَرَ مِنْ شَعْرِهِ الْفَكَاهِي بِخُلِّ أَحَدِ الْأَمْراءِ الَّذِي لُقِبَ بِعُقُوبٍ، لِأَنَّهُ كَلَّمَا اسْتَعْطَاهُ ذُو حَاجَةٍ دَعَاهُ إِلَى الصَّبْرِ الْجَمِيلِ وَوَعَدَهُ بِأَجَلٍ غَيْرِ مَسْمُومٍ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ يَعْقُوبَ الَّذِي شَبَّهَ بِهِ الْبَخِيلَ هُوَ النَّبِيُّ يَعْقُوبَ الَّذِي صَارَ مَثَلًا فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَالْمَصَائِبِ، وَالْفَكَاهَةِ تَكْمُنُ فِي أَنَّ الْجَزَّازَ يَرِيدُ أَنْ يَلْمَحَ بِسُخْرِيَّةٍ طَرِيفَةً إِلَى أَنَّ يَعْقُوبَ الْبَخِيلَ كَانَ صَبُورًا مِثْلَمَا كَانَ يَعْقُوبُ النَّبِيُّ؛ إِلَّا أَنَّ النَّبِيَّ (ع) كَانَ يَصْبِرُ عَلَى الْمَحْنِ وَالْبَلَايَا، وَيَعْقُوبُ الْبَخِيلُ كَانَ يَصْبِرُ عَلَى عَدَمِ الْجُودِ وَالسَّخَاءِ، فَكِلَاهُمَا يَتَّسِمُ بِصِفَةِ الصَّبْرِ وَلَكِنْ بَيْنَهُمَا بَوْنٌ شَاسِعٌ:

يَا أَيُّهَا الْمَوْلَى الَّذِي لِنَدَى كَفَيْهِ كُلُّ الْجُودِ مَنْسُوبُ
لَا غَرْوُ أَنْ أَصَحَبْتَ تَأْمُرًا بِالْ صَبْرِ الْجَمِيلِ، فَأَنْتَ يَعْقُوبُ

(نقلًا عن، ابن سعيد، ١٩٥٢م: ٣١٩/١)

٥. التفكّه بالفقر

شاع الفقر في العصر المملوكي شيوعاً واسعاً، حيث ترك بصماته على حياة الفرد والمجتمع. كانت الفكاهة في ذلك العصر تعمل على تصوير مشاهد الفقر والبؤس كآليةٍ

فنية ذات مفعول قوى وإيقاع مؤثر. فكما أشرنا سابقاً أخذت الفكاهة على عاتقها مهمة التعبير عن معاناة الفقراء وظروف حياتهم المأساوية. وكانت السخرية خير أداة لتجسيد الفقر المميت الذي تعيشه الطبقات المنكوبة والمسحوقة، والسبب في ذلك يعود إلى الطاقة الفنية الواسعة التي تتميز بها الفكاهة؛ فإنها منظومة فنية مكونة من الهجاء والعتاب والهزل، تمتلك رصيذاً معنوياً هائلاً يستغله شاعر الفكاهة للتعبير عما يجيش في صدره.

فالشاعر المملوكي أبوالحسين الجزّار صور لنا الفقر الذي جثم على صدره معرضاً بمعلقة شهيرة لامرئ القيس مطلعها: "قفانبك"، فإنه يقف ويستوقف ويبكى ويستبكي، ولكن لا منازل في "الدخول" و"الحومل" بل حزناً على قميصه البالي الذي فقده. ثم أنّ حاجة الشاعر إلى السكن في حظيرة دافئة أشغلته عن حبّ الأطلال والرسوم. يفضل الجزّار حياة جبة متهرئة على امتلاك المال. فإنه تخلّى عن كلّ ما ينتمى إلى المجد واكتفى منه بقميص بال يقيه البرد القارس والحرّ القاسي:

قفانبك من ذكرى قميص وسروال	ودّاعة قد عفا رسمها البالي
وما أنا من يبكى لأسماء إن نأت	ولكنني أبكى على فقد أسماي
ولي من هوى سكني القياس عن هوى	بتوضّح فالمقراة أعظم أشغالي
ولكنني أسعى لمجد جوخة	وقد يدرك المجد المؤئل أمثالي

(نقلاً عن: الصفدى، ١٩٦١م: ٢/٥٠٠)

لأبي الحسين الجزّار أبيات تصف للمخاطب فقر الشاعر وفاقته. يتحدث الشاعر عن لباس رث ارتداه الشاعر دهرأ طويلاً حتى بلى واندثرت معالمه كلّها، فإذا وسخ القميص أخذ الشاعر يدوسه ويركله ويعصره ويدقه فيتحمل الثوب عبر عملية الغسل عناءً شديداً دوغماً ذنب ارتكبه كأنه مجرم أخضع للتعذيب كي يعترف بذنبه، لكنّه ظلّ صامداً ولم يكثرث بما لقيه من العذاب الأليم. يتذكر الشاعر أياماً كان قميصه جديداً قشيباً لارقعة به فكان يرتديه ويمشى به مختالاً فخوراً لكنّه الآن أصبح وصمة عارٍ بجبينه ورمزاً لحشونة عيشه وفظاظة الحياة:

١. وهى المعلقة التي جاء في مطلعها: قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل.

لى نصفية من العُمرِ سنيئاً غَسَلْتُهَا أَلْفَ غَسَلَةٍ
ظَلَمَتْهَا الْأَيَّامُ حُكْماً فَأُضْحَتْ فى العذابِ الأليمِ من غيرِ ذَلَّةٍ
كُلَّ يَوْمٍ يَحُوطُهَا الْعَصْرُ وَالْدُّقُّ مراراً وما تُقَرَّرُ بِعَمَلِهِ
أَيْنَ يَمْسَى بِهَا الْقَدِيمُ وَذَاكَ الَّتِي هو فيها خَطَرُ قِيٍّ وَالشَّمْلُهُ
حَيْثُ لَا فِى أَجْنَابِهَا رُقْعَةٌ قَطُّ ولا فى أَكْمامِها قَطُّ وَصَلَهُ

(نقلًا عن: ضيف، ١٩٩١م: ٧٨)

من أبرز الشعراء الذين وصفوا فقرهم بأسلوب ساخر "ابن دانيال"، فإنه وصف داراً له صغيراً يضيق بصاحبه قائماً، وقاعداً، ونائماً على جنبه. يتواجد فى هذه الدار يعوضاً يطير بجناحيه فإذا تمكّن من العروق يمتصّ الدماء بوخزة أليمة مثلما يفعله الفصّاد. تتسابق الجرذان السريعة فى داره كالخيول الجرداء، كما تصتفّ فيه الخنافس كالزئوج فى طابور طويل. زد على ذلك كلّهُ أنّ ثياب الشاعر المرقّعه تبدو وكأنّها أرياش الهدهد الملوّنة:

أَصْبَحْتُ أَفْقَرُ مِنْ يَرْوُحٍ وَيَعْتَدِي ما فى يَدِي مِنْ فَاقَتِي إِلَّا يَدِي
فِي مَنْزِلٍ لَمْ يَجَوْ غَيْرِي قَاعِداً فإذا رَقَدْتُ رَقَدْتُ غَيْرَ مَمْدَدٍ
وَتَرَى الْبَعُوضَ يَطِيرُ وَهُوَ بِرِيشَةٍ فإذا تَمَكَّنَ فَوْقَ عِرْقٍ يَقْصِدِ
وَالْفَأْرُ يَرْكُضُ كَالْخَيْولِ تَسَابَقَتْ مِنْ كُلِّ جَرْداءِ الْأَدِيمِ وَأَجْرِدِ
وَتَرَى الْخَنَافَسَ كَالزَّئُوجِ تَصَفَّفَتْ مِنْ كُلِّ سَوْداءِ الْأَدِيمِ وَأَسْوَدِ
هَذَا وَلِي ثَوْبٌ تَرَاهُ مُرَقَّعا مِنْ كُلِّ لَوْنٍ مِثْلَ رَيْشِ الْهُدْهِدِ

(نقلًا عن الصفدى، ١٩٦١م: ٢/٥٦٠)

٦. التدبير بالمضامين التغزليّة

لقد ذهب الفكاهة فى العصر المملوكى كلّ مذهبٍ وتفنّن الشعراء فى أنواع الفكاهة، فإنّهم نحوا بالغزل منحىً فكاهياً بشكل غير مسبوق. إذ راحوا يتغزلون بالعجال والطاهى والجزّار والمؤذن ومن شابه ذلك من الذين لم يتغزل بهم الشعراء فى العصور الماضية عادةً ومما لاريب فيه أنّ الدافع الوحيد الذى دفع بالشاعر المملوكى إلى هذا اللون الغريب من الفكاهة هو الهزء والسخرية وغرس الابتسامة على شفاه المستمعين. لكن هذا لا

يمنعنا من القول بأن البيئة التي راجت فيها هذه الظاهرة الأدبية بيئة تتخبط في الميوعة والاستهجان؛ إليك الآن بعض نماذج من الفكاهة بالغزل.

خُذ الشاب الظريف مثلاً حيث إنه يتغزل بطباخ مليح فاطر العين:
رُبَّ طَبَّاخٍ مَلِيحٍ فاطرِ الطرفِ غريرِ
مالِكِي أَصْبَحَ لَكِنْ شغلوه بالقُدورِ

(الشاب الظريف، ١٩٩٥م: ١٧٥)

يتغزل الشاعر نفسه في القطعة التالية بالمؤذن الذي خطف قلبه واستلب فؤاده واستنفد صبره، ومما زاد من وتيرة الدعابة في شعره أنه كلما طلب من المؤذن الوصال رفض المؤذن مكبراً:

ومؤذنٌ في حُبِّه أنا مُغرَمٌ لا أَصبرُ
كلّما طَلَبْتُ وَصَالَهُ أَضحى عَلَيَّ يُكَبِّرُ

(المصدر نفسه: ١٥٧)

لا يخفى أن هذه النماذج وما شابهها ناتجة من نتاج البيئة التي اضطربت فيها المعايير الأخلاقية والقيم المثلى، وأن الأحداث والظروف الصعبة التي عاناها المجتمع المملوكي قادتة نحو الانزلاق في حالة الفوضى والتردى ومن ثم انعكست على كافة جوانب الحياة السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والأدبية، مما أدى إلى شيوع الإباحية والميوعة في الأدب المملوكي شيوعاً واسعاً، والنماذج الشعرية التي ذكرناها توثق ذلك خير دليل على توغل المجون والخلاعة في نسيج الشعر المملوكي والتمكن من جذوره.

النتيجة

توصلنا من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية:
اتسعت الفكاهة في العصر المملوكي اتساعاً كبيراً حتى أصبحت معلمة بارزة من معالم العصر.

امتزج الشعر الفكاهي في ذلك العصر بالعتاب والشكوى، فاكسب طابعاً دلاليّاً جديداً استغلّه الشعراء لبلورة حياة الناس الحافلة بالمصائب والرزايا.

غادر الشعر في العصر المملوكي بما فيه الفكاهة القصور الملكية الفخمة ودخل في حياة الشعب آخذاً الطابع الشعبي.

احتكّت الفكاهة بالظروف السياسية والاجتماعية تنعكس فيها حيث صار الشعر الفكاهي في ذلك العصر مرآة صافية تعكس ما يمرّ به المجتمع من أحداث مؤلمة وكوارث مفعجة.

مارست الفكاهة في العصر المملوكي الدور الذي تمارسه وسائل الإعلام في العصور الراهنة، فكان الشعراء يركّزون على ما يمّس الحياة العامة من الفقر المدقع والظروف المعيشية القاسية شأن الصحافة في عصرنا الحاضر.

كان المجتمع المملوكي يعجّ بالمصائب والكوارث والأوبئة والمجاعة التي تعصفُ بحياة الشعب وتحصدُ أرواح الناس يومياً حتّى تحوّلت الحياة إلى كابوسٍ مروّع. كان شعر الفكاهة فضلاً عن دوره الهزلي يصوّب النقد اللاذع إلى الحكام الفاسدين والولاة المنحرفين وقضاة السوء.

كان للفكاهة بالإضافة إلى دورها الترفيهي دورٌ في التربية والإصلاح، حيث يرمى شعراء الفكاهة من وراء خلق أجواء ترفيهية، إلى الحثّ على إصلاح العيوب وتهذيب أخلاق العامة.

المصادر والمراجع

- إبراهيم، زكريا. (١٩٥٨م). سيكولوجية الفكاهة والضحك. القاهرة: دار المصر للطباعة.
- ابن تغري بردي، يوسف. (١٩٨٩م). النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. دمشق: دار إحياء التراث العربي.
- ابن نباتة. (١٩٨٠م). ديوان. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ابن منظور، أبو الفضل. (١٩٧٥م). لسان العرب. بيروت: دار صادر.
- أميري، جهانگیر. (١٣٨٨ش). تاريخ الأدب العربي في العصر المملوكي والعثماني. طهران: مطبعة سمت.
- أميري، جهانگیر. نعمتي، فاروق. (١٣٩١ش). «التحاق في الشعر المملوكي». الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها. العدد ٢٢. صص ٢٤-٤٤.
- أميري، جهانگیر. كياني، رضا. (٢٠١٢م). «السخرية مكانتها ومضامينها في شعر رهي معيري ومحمد مهدي الجواهري؛ دراسة مقارنة». مجلة العلوم الانسانية الدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. العدد

١٩. صص ٧٥ - ٩٦.

أنس، وئام محمد سيد أحمد. (٢٠١٠م). الفكاهة والسخرية في الشعر المصري. بيروت: مؤسسة الانتشار العربي.

البيستاني، فؤاد أفرام. (١٩٥١م). المجاني الحديثة. منشورات الأدب الشرقية. بيروت: لبنان.
بكري، شيخ أمين. (١٩٨٠م). مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني. بيروت: دار الآفاق الجديدة.
الحلي، صفى الدين. (١٩٨٠م). ديوان. بيروت: دار الجليل.
خربوش، حسين. (١٩٨٢م). «أدب الفكاهة الأندلسي: دراسة تطبيقية». منشورات جامعة اليرموك.
صص ٣٤ - ٥٥.

الخليلي، علي. (١٩٧٩م). النكتة العربية. عكا: منشورات دار الأسوار.
الركابي، جودت. (١٩٩٦م). الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار. بيروت: دار الفكر المعاصر.
سليم، محمود رزق. (١٣٨١ق). عصر سلاطين المماليك. الجمهورية العربية المتحدة: مكتبة الآداب.
شوكينج، لوين. (١٣٧٣ش). جامعه شناسي ذوق ادبي. ترجمه: فريدون بدره اي. طهران: توس.
ضيف، شوقي. (١٩٩٦م). تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات - الشام). مصر: دار المعارف.
_____. (١٩٩٦م). تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات - مصر). مصر: دار المعارف.
_____. (١٩٩١م). الفكاهة في مصر. القاهرة: دار الهلال.

صفدي، خليل بن أبيك. (١٩٦١م). الوافي بالوفيات. تحقيق: هلموت ريتز. بيروت.
طالبی، جمال وآخرون. (١٣٩١ش). السخرية السياسية في شعر دعبل الخراعي. الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها. العدد ٢٥. صص ١٩ - ٣٩.
العبادي، أحمد مختار. (١٩٨٦م). قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام. بيروت: دار النهضة العربية.

العربي، سيد الباز. (١٩٩١م). المماليك. بيروت: دار النهضة العربية.
معروف، يحيى. (١٣٨٧ش). «أساليب استعمال الفكاهة في التصاوير الفكاهية لدى أحمد مطر». الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها. العدد ١٠. صص ٥٥ - ٧٧.
موسى باشا، عمر. (١٤٠٩ق). الأدب في بلاد الشام. بيروت: دار الفكر المعاصر.
الهاشمي، إسكندر. (١٩٧٨م). المنتخب من الأدب العربي. بيروت: دار صادر.
_____. (١٤١١ق). تاريخ الأدب العربي (العصر المملوكي). دمشق: دار الفكر.

دراسة مقارنة نقدية لقصة من "غادة السمان" وأخرى لـ"بيجن نجدي" من منظور المدرسة الأمريكية

عبدالله آلبوغيش*

الملخص

إذا كان النص الأدبي في رؤية المدرسة الكلاسيكية للأدب المقارن يخضع للبحث بغية الكشف عن تأثيراته المتبادلة مع النصوص الأدبية الأخرى، ففي المدرسة الأمريكية يتحول النص إلى مادة يفحصها الباحث لاستكشاف ما فيها من جماليات، فاتها بعد ذلك باب المقارنة بينها وبين مادة أدبية أخرى، لتتموضع في مكانتها التي تستحقها حسب الرؤية العلمية. ينطلق هذا البحث من المنظور الأمريكي المقارن، عاقدًا المقارنة بين عمليتين أدبيين هما "المستشفى لا، القطار" للقاص الإيراني بيجن نجدي و"قزاع طيور آخر" للقاصة السورية غادة السمان، ليرز بذلك أهمية الدور الذي يستطيع الأدب المقارن أن يلعبه في فهم النصوص الأدبية. وفي سياق الاستنتاجات، فقد توصل البحث إلى أن المدرسة الأمريكية قادرة فعليًا على تحقيق غايتها المتجسدة في المزج بين حقلين معرفيين دون انضهار أحدهما بالآخر. كما يتبين أن هذه المدرسة قادرة على أن تمثل دورًا في الكشف عن الأبعاد الجمالية للأعمال الأدبية وذلك عبر توظيف آليات النقد الأدبي الجديد. أضف إلى ذلك أن القاصين تمكنا من التواصل مع القارئ عبر تبني استراتيجيات محددة تتسجم مع ما يحمله النص من معانٍ ومفاهيم، بيد أن القاص بيجن نجدي يتقدم على القاصة غادة السمان في إبداع الصور الفنية لخلق لوحته الفنية المكتوبة، فيما يكشف البحث في جانب آخر من مخرجاته عن أن استخراج جماليات المبدعات الفنية لن يكون المحطة الأخيرة في رحلته المقارنة، بل لا بد له أن يضع تلك الجماليات أمام القارئ كي يزد من فهمه للنص الأدبي ويعزز رؤيته لاختيار الأفضل ليطالب المبدع الفني بإبداع أعمال أدبية ذات جماليات أغزر، بغية تفعيل عملية الأخذ والعطاء بين القارئ والكاتب.

الكلمات الدلالية: الأدب المقارن، المدرسة الأمريكية المقارنة، بيجن نجدي، غادة السمان، الجمالية، النص الأدبي.

المقدمة

تنوع التعريفات التي أقامها الباحثون بشأن محددات الأدب المقارن، قد تنفق في معظمها على أن جوهره العلم الوليد تتمثل في المقارنة بين عملين أدبيين أو أكثر أو بين عمل أدبي وآخر غير أدبي. ما يترتب على ذلك هو إما الكشف عن التفاعلات الأدبية بين مختلف الشعوب وإما إزاحة الستار عن أدبية (Literariness) النص الأدبي وجماليته الكامنة في بنيته الداخلية.

عبد عبود، عند تناوله مفهوم الأدب المقارن، يقول: «الأدب المقارن في أبسط مفاهيمه وتعريفاته، هو ذلك النوع من الدراسات الأدبية الذي يتمثل جوهره في إجراء مقارنات بين آداب قومية مختلفة، أى بين أدبين كتبت بلغات مختلفة.» (عبود، ١٩٩٩م: ٢٣) ما تفرزه هذه المقارنة هو ظهور ثلاث مدارس، تعاطت كل منها حسب منهجها وطريقتها مع مفهوم الأدب المقارن.

كانت إحدى تلك المدارس المدرسة الأمريكية التي جاءت حاملة معها أسئلة عدة عن مدى أهمية عقد المقارنات بين النصوص الأدبية واستخراج وجوه التماثل والافتراق بينها، دون الإمعان في جوانبها الجمالية. كما طرحت المدرسة الأمريكية أسئلة أخرى كان لابد للمدرسة الفرنسية الإجابة عنها: هل ينبغي الوقوف بعيداً عن التشكيلة الداخلية للنص، مستغلين واجهته لإظهار مدى توغل الأدب الوطني داخل حدود الأدب المتلقى؟ وإلى أى مدى تسعفنا مثل هذه الرؤية في عملية الكشف عن الجماليات الكامنة في البنى الداخلية للنصوص المقارنة؟

واستعانت المدرسة الأمريكية في موقفها هذا بالنظرية الأدبية الحديثة في مختلف اتجاهاتها (من بنوية وما بعد بنوية وسيميائية وغيرها من الاتجاهات النقدية) لتحاكم المدرسة الفرنسية التي لطالما وظفت الأدب لخدمة غاياتها "السياسية الاستعمارية" أو الأيديولوجية حتى.

لقد شهد الأدب المقارن وفي منتصف القرن العشرين نقلة نوعية وحركة نحو فتح آفاق واسعة في نطاق عمله. ففي ١٩٥٨ وخلال المؤتمر الثاني للجمعية الدولية للأدب المقارن، ألغى رينيه ويليكن الحدود التي رسمتها المدرسة الفرنسية الكلاسيكية بشأن ضرورة تعدد

اللغات، حيث رفض ضرورة الاختلاف في لغات الأعمال المدروسة، جاعلا الطريق سالكة أمام مقارنة عمليين أدبيين من لغة واحدة أيضا. (ولك، ١٣٨٩ش: ٩٤)

من بعده، جاء هنري ريماك ليعطى الأبحاث المقارنة زخما جديدا من خلال إزالة الحدود الفاصلة بين الأدب ومختلف العلوم والفنون كالسينما والعمارة والموسيقى وغيرها من الفنون، موسعا بذلك نطاق المقارنة بين الأدب وسائر الفنون. اشتهرت هذه المدرسة بالمدرسة الأمريكية التي تفضل تسميتها بالمدرسة النقدية، إذ إنها تبنى على أسس النقد الأدبي الجديد.

يذهب أصحاب المدرسة الأمريكية إلى أن الغاية الرئيسية من وراء الأدب المقارن ليست مجرد عقد المقارنة أو الكشف عن التفاعلات الأدبية وبالتالي صياغة تأريخ الأدب الوطني خارج الحدود، وإنما الكشف عن مدى أدبية الأعمال الأدبية وجماليتها، رابطين بذلك الأدب المقارن بالنقد الأدبي. (نفسه: ٩٦)

وفي حقيقة الأمر، فإن المدرسة الأمريكية ومن خلال إلغاء قيود تبادل التأثيرات في تحديد طبيعة الأدب المقارن وماهيته، حولت العلاقة بين عمليين أدبيين أو عدة أعمال أو فنون من العلاقة الرأسية والاستيعابية - كما تراها المدرسة الفرنسية - إلى علاقة متوازية أفقية، حيث يتوازي فيها عملان أدبيان أو عدة أعمال أدبية وفنية، لتجرى المقارنة في القدرات الأدبية والفنية والتشكيلة الداخلية بينهما ومن ثم تحديد مدى أدبية تلك الأعمال ليس بميزان التأثير أو التلقى وإنما عبر الكشف عن إمكانياتها الأدبية الكامنة بداخلها. تتأسس الدراسة التي بين أيديكم على أساس المدرسة النقدية الأمريكية.

ومن هذا المنطلق، فإن هذا البحث يعكف على فك شفرات العملين الأدبيين، بناء على المنهج البنوي في النقد الأدبي، على أن يعقد المقارنة في المرحلة التالية بينهما، كي يسهم في تزويد القارئ برؤية علمية في اختيار العمل الأدبي.

البحوث السابقة

بعد أن بدأ البحث المقارن مشواره في دراسة النصوص الأدبية في إيران، أصبحت المؤسسات الأكاديمية والبحثية تفتح الساحة أمام الأدب المقارن كي يعبر عن نفسه

ويأخذ نصيبه من الدراسات والبحوث ولذلك فقد توالى الدراسات في هذا المضمار، انطلاقاً من المدارس الثلاث (الفرنسية والسلافية والأمريكية) قبل أن تركز على منهج المدرسة النقدية الأمريكية، متخذة منها مرتكزا في العمل المقارن.

ويعتمد المنهج المقارن الأمريكي على ركيزتين إحداهما الكشف عن الجوهر الأدبي للعمل الفني وثانيتهما فتح الباب أمام المقارنة بين العمل الأدبي من جهة والفنون الأخرى كالسينما والمسرح والعمارة والموسيقى من جهة أخرى. وفي هذا المجال بالذات، تدخل دراسة علي رضا أنوشيرواني تحت عنوان "دراسة مقارنة للشعر والرسم في أعمال سهراب"، حيث يؤسس دراسته وبالتعاون مع لاله آتشي على أحد أركان المدرسة الأمريكية النقدية أي عقد المقارنة بين الأدب وسائر الفنون وبالتحديد الرسم ومن خلال ذلك، يعقد مقارنة بين أشعار سهراب سبهرى الشاعر الإيراني المعاصر وفنه في الرسم، وقد سعى الكاتبان جاهدين لتبيان كيفية إبداء مفهوم واحد باليتين مختلفتين هما اللغة والصور. (أنوشيرواني وآتشي، ١٣٩٠ش: ١-٢٤)

علاوة على ذلك، فقد أصدر أنوشيرواني وبالتعاون مع لاله آتشي أيضا دراسة أخرى في مجال الأدب والرسم تحت عنوان "الأدب والرسم: الرسوم الرومنطيقية — بليك بالنظر إلى ملحمة ملتون"، حيث تناول فيها من منظور المدرسة الأمريكية، تلك الرسوم والملحمة، مبينا كيفية العلاقة بين الأدب وسائر الفنون في الأدب المقارن. (أنوشيرواني وآتشي، ١٣٩٠ش: ١٠٠-١٢٠)

سوى تلك الدراستين، فقد أجرى علي رضا أنوشيرواني دراسة أخرى بالتعاون مع فهيمة ناصري، باللغة الإنجليزية تحمل عنوان "دراسة مقارنة للحب الإلهي عند المولوى البلخي وجورج هربرت الشاعر والقسيس البريطاني". (أنوشيرواني وناصرى، ٢٠٠٥م: ٢٩-٣)

أما فيما يتعلق بالمقارنة بين الأعمال الأدبية من منطلق الكشف عن الأبعاد الجمالية والجوانب الفنية لتلك الأعمال دون النظر إلى مدى تبادل التأثير بينهما، فقلما نجد بحثاً معمقاً في هذا المضمار في الأدب الفارسي، لاسيما بالنسبة للقاصة السورية غادة السمان والقاص الإيراني بيجن نجدي. على سبيل المثال، هناك دراسة تحمل عنوان

"في الأزقة الترابية للبراءة: دراسة نقدية مقارنة بين الشاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد والشاعرة العربية غادة السمان"، لكننا الدراسة تتركز على وجوه التماثل والافتراق بين الشاعرتين في مجال المفاهيم والمضامين كالإنسان والمجتمع والحب والمرأة والعمل والذنب والموت والوطن والوحدة وما شابه ذلك من مفاهيم، دون الإمعان في الأبعاد الجمالية لأشعار الشاعرتين. (مدني، ١٣٨٥ش)

كما نلاحظ فإن الدراسات التي تناولت الأعمال الأدبية من منطلق المدرسة الأمريكية في الأدب المقارن، تنحصر عند عقد المقارنة إما بين الأدبين الفارسي والإنجليزي وإما بين الأدب وسائر الفنون، غير أننا لم نجد دراسات اقترنت من المقارنة بين الأعمال الأدبية الفارسية والعربية من المنظور الأمريكي، لاسيما الأعمال الروائية الفارسية والعربية المعاصرة. انطلاقاً من ذلك، فكان لابد من إجراء دراسة تعقد المقارنة بين الأعمال الأدبية الفارسية والعربية المعاصرة من منظور أمريكي.

أهمية البحث وضرورته

كما أسلفنا فإن البحوث التي تناولت الأعمال الأدبية من منظور المدرسة الأمريكية للأدب المقارن، في معظمها إما تعتمد المقارنة بين العمل الأدبي وسائر الأعمال الفنية كالرسم مثلاً، أو تتبنى مجرد المقارنة بين الأعمال الأدبية دون التطرق إلى استخراج الجوانب الجمالية ومن هنا، كان لابد من إجراء مقارنة عمادها في الدرجة الأولى استكشاف الأبعاد الجمالية، قبل عقد المقارنة. بناء على ذلك، فإن إجراء مقارنة تطبيقية بين عمليين أدبيين كان ضرورياً لتعزيز البحوث في هذا الحقل المعرفي. تحقيقاً لذلك، فقد اخترنا عمليين أدبيين أحدهما "المستشفى لا، القطار" للقاص الإيراني بيجن نجدي والآخر "فراع طيور آخر" للقاصة السورية غادة السمان.

أسئلة البحث

ينطلق البحث وكسائر البحوث من عدة أسئلة ومحاور، لعل أبرزها هو التساؤل الذي طرحه رينيه ويلييك في كلمته أمام مؤتمر الأدب المقارن في منتصف القرن الماضي، عما إذا كان بالإمكان الربط بين حقليين معرفيين يبدوان مستقلين وهما الأدب المقارن والنقد

الأدبي؟ كما أن السؤال الآخر الذى تطرحه الدراسة هو مدى قدرة الأدب المقارن فى الكشف عن الجوهر الأدبية للأعمال الأدبية وهل نستطيع وعبر آليات نقد الأعمال الأدبية ومن ثم مقارنتها حسب المنظور الأمريكى، إستكشاف مواطن القوة والضعف فى الأدب القومى؟ وبعد ذلك، هل تمكن العمالان الأدبيان أن يتواصلا مع المتلقى / القارئ على النحو المطلوب وأن يوحيا رؤيتهما من خلال الأدوات والآليات التى قد استخدماهما؟ فى أى من النصين كانت القدرة الفنية والأدبية أقوى؟ وأخيرا هل إن استخراج الأبعاد الجمالية فى الأعمال الأدبية هو المحطة الأخيرة فى المدرسة الأمريكية للأدب المقارن، أم أن ثمة خطوة أخرى لابد أن تتعدى حدود استخراج تلك الجماليات والجوانب الأدبية؟

منهجية البحث

يدخل بحثنا فى إطار الدراسات التطبيقية التى تعمل على تطبيق إحدى ركائز المدرسة الأمريكية للأدب المقارن أى المقارنة بين عمليتين أدبيين من خلال إستخراج جوانبهما الفنية، دون النظر إلى مدى تبادل التأثير بينهما. ولأن المدرسة الأمريكية أو بالأحرى النقدية تتبنى على أساس النقد الأدبي وبالتحديد النظرية الأدبية الجديدة، فلا بد من اختيار أحد أفرع النظرية الأدبية للسير فى سياقها خلال إجراء المقارنة ولذلك فقد اخترنا البنيوية كأساس لعقد المقارنة، ما يدفعنا بالتالى نحو الوقوف عند المبادئ النظرية للرؤية البنيوية فى النقد الأدبي.

الرؤية البنيوية

لقد تعامل الأب الروحي للنظرية الأدبية القديمة أرسطوطاليس مع الظاهرة الأدبية على أساس أنها محاكاة للواقع (أرسطوطاليس، لاتا: ٥٥)، حيث كان الأدب عنده مرآة تتجلى فيها الحياة بكل جوانبها الإيجابية والسلبية وبالتالى كان على القارئ / المتلقى أن يطابق بين العالمين الأدبي والآخر الواقعي.

فى مطلع القرن العشرين للميلاد، ظهرت نظرية أدبية جديدة، استطاعت أن تزعزع النظرية الأرسطية، دون أن تنكر معروفها. بناء على النظرية الجديدة، فإن الأدب ليس

محاكاة للواقع وإنما عزوف عنه وهو يعنى إيجاد عالم جديد لم يكن قائما من قبل. وفقا للمنظور الجديد، فإن «الأدب ليس طريقا لمعرفة الواقع وإنما غط من مجموعة أحلام تتعدى حدود الواقع، حيث مرت بكافة مراحل التاريخ. وبيانها هو الآمال الأساسية للإنسان التي أدت إلى الحضارة، غير أنها لم تتحقق تماما هناك أيضا.» (ايغلتن، ١٣٨٨ش: ١٢٧)

لقد كان تنظير نورثروب فراى بشأن إعادة تحديد طبيعة الأدب ومن ثم دراسة الأدب على أسس بنوية، - بالاستناد إلى الأسس النظرية لعلماء اللغة كفردينان دى سوسور (الدال والمدلول، اللغة والكلام) ومن ثم رومان ياكوبسون (الوظائف التواصلية الست للغة، اللغة العادية والشعرية) - كانت كل تلك المحاولات والتنظيرات منطلقا لينال الأدب بشكل عام والرواية كإحدى تبلوراته، مكانة مختلفة عما كانت عليه سابقا. «تفرض البنيوية المعنى الظاهر للرواية، محاولة إستخراج البنى "العميقة" الباطنية لها التي لا نراها بالعين. فإنها لا تنظر إلى النص بقيمته الشكلية، بل تستبدله بشيء مختلف تماما عنه.» (نفسه: ١٣٢)

كان من شأن تطبيق هذه الرؤية تفعيل كل أجزاء الرواية وإسهام كافة عناصرها بدءاً من الشخصية ومرورا بالزمان والمكان ووصولاً إلى اختيار الراوى واللغة والوصف والحبكة في تشييد البنية القصصية وبالتالي فقد أصبحت تلك العناصر المتجمدة والميكانيكية، عناصر ديناميكية فاعلة في بناء الرواية الجديدة، مقيمة علاقة جدلية فيما بينها ومن ثم بينها وبين الهيكل العامة للظاهرة الأدبية، بحيث إن أى تصرف فى الأجزاء يؤدى إلى تغيير بناء الرواية بأكمله. «فالعالم الموصوف أو المستحضر فى رواية من هذا القبيل، ليس من قبيل العالم الفيزيائى الواقعى كما نعيشه فى حياتنا اليومية، فهذا العالم لم يكن قائما منذ ذى قبل وإنما وليد اللغة نفسها.» (موراماركو، ١٣٨٧ش: ٥٦) إذن إذا كانت الرواية الواقعية تروى تجربة قد انتهت وأصبحت من الماضى، فإن الرواية الحديثة تخلق عالما جديدا، لم ينته بل إنه يحدث فى الوقت الحاضر ولا يمكن وضع نهاية له، وأن من يكتب نهايته ليس الكاتب وإنما القارئ. كان من شأن ذلك أن يفتح الطريق أمام القارئ فى خلق الرواية وصياغتها ومن ثم بناءها.

هنا وخلافا للنظرية القديمة تلعب اللغة دورا حيويا، إذ إن كل تلك الديناميكية في الرواية تعود في الدرجة الأولى إلى ديناميكية اللغة وطابعها الإيحائي غير المباشر، فإن خلت اللغة من تلك السمات، غابت عنها الحياة والحيوية وبقيت جامدة كاللغة المعتادة اليومية.

فاللغة بذلك، متعددة المرجعيات تتسم بالانزياح عن القواعد المألوفة وربما تناقضها أساسا ولا تشير إلى الأشياء والمفاهيم بأسمائها وبصورة مباشرة. تحقيقا لذلك، تستخدم اللغة كافة إمكانياتها وقدراتها من دلالات ضمنية ومهارات شعرية وبيانية كمختلف التشبيهات والاستعارات والطاقات الرمزية وكل ما يدخل في هذا السياق. هنا تزول الحدود الفاصلة، فلا النثر نثر خالص ولا الشعر شعر مجت، بل إن كلا منهما يستعين بطاقات الآخر لإثراء عالمه وإشراك القارئ في عملية إعادة بناء الهيكل العامة للرواية أو الظاهرة الفنية بشكل عام. وما إن تنتهي العملية على يد قارئ ما حتى يأتي القارئ الآخر ويعيدها على طريقة أخرى.

نظريا تنأسس الدراسة الحالية على تلك المفاهيم كمنهجية في القراءة النقدية المقارنة للقصة القصيرة "فزع طيور آخر" للقاصّة السورية غادة السمان و"المستشفى لا، القطار" للقاص الإيراني بيجن نجدي.

هيكल المقالة

تفتتح قصة "المستشفى لا، القطار" بتوظيف تقنية الوصف الروائي، فالراوي/السارد يسترسل في وصف كافة أجزاء المشهد الذي يشاهده: امرأة تفتح عباءتها بسرعة وتلتف بها من جديد ويلمح الراوي بنفس السرعة أن ثوبها أبيض اللون. في زاوية أخرى، «كانت سكة الحديد صامتة». وفي ركن آخر، مقهى يصدر عنه صوت السماور. و«خلف المقهى، كان مرتضى مستلقيا على كرسي حجري، ورجل يجلس على حقيّة سفره، يدخل السجائر، مستظلا بشجرة الحور.» (نجدي، ١٣٨٩ش: ٧٢) يحتل هذا الوصف صفحة بأكملها من القصة. ويتحرك توازيا مع حركة سائر الأجزاء المكونة للبنية الروائية وبالتالي يرشدنا في عملية الكشف عن الأبعاد الجمالية الكامنة في العمل

الأدبي، نحو عدة محاور لا بد من الوقوف عندها.

أولى تلك المحاور هي أن السارد يصف أجزاء المشهد على نحو، يجعل القارئ أو بالأحرى المشاهد أن يلمس ويشاهد المشهد، بدلا من أن يقرأ عنه، فعين الراوى تعمل كالكاميرا السينمائية وتطل برأسها من مكان مرتفع على كافة أجزاء المشهد وتضعه أمام أعين المشاهدين، فكما يرى الراوى المقهى الواقع قرب سكة الحديد، يرى ما هو خلفه أيضا، حيث «كان مرتضى مستلقيا فوق كرسي حجري.» (نفسه)

وجهة النظر

تقودنا هذه النقطة بدورها نحو نقطة أخرى هي أن السارد عليم كلى المعرفة، يراقب المشهد بأكمله من الأعلى ويرصد كافة الأجزاء، وإنه قريب من الشخصيات بحيث إنه على علم ببواطنهم: «كان مرتضى مستلقيا على الكرسي الحجري خلف المقهى، واضعا إحدى يديه على عينيه ولا يزال ينظر إلى عتمة الليلة الماضية ويسب في قرارة نفسه بائع الجرائد الذى كان يثير ضجة بالقرب منه.» (نفسه) أو «بعد كل ذلك الضجيج الذى أثاره وصول القطار، كان الآن مرتضى يود لو يحتضن ضجة بائع الجرائد.» (نفسه: ٧٣) أما الدافع من وراء اختيار مثل هذه الزاوية في القص، فننتصل إليه عندما نقرأ القصة، ذلك أنها تقص حكاية رجل يدعى مرتضى كان ينتظر وصول القطار، كسائر المسافرين، لكنه وعند بلوغ القطار المحطة، يشاهد أن رجلين يطردان مسافرا بذريعة ركوبه القطار دون تذكرة. يهرع مرتضى نحو المسافر ويطلب من صاحب سيارة يدعى طاهر المساعدة في إيصاله إلى القطار في محطته التالية. تنطلق السيارة بسرعة وأثناء الطريق يجرى سجال حاد بين طاهر ومرتضى حول الاختيار بين المستشفى للتخلص من المسافر أو القطار لإيصاله بغية إكمال رحلته. بعد شد وجذب، ينجح مرتضى في فرض فكرته وإرادته وبالتالي يفلح في إيصال المسافر إلى المحطة ومن ثم إلى القطار بعد شراء تذكرة له.

إذن، فالقصة تتناول قضية اجتماعية إنسانية عامة، وهل هناك وجهة نظر أفضل من الراوى العليم قادرة على أن تكشف لنا بواطن الشخصيات وكل ما يحيط بها من ظواهر إنسانية وطبيعية، قريبة كانت أم بعيدة لإبراز الطابع الإنساني العام للقصة؟

كما أن العامل الآخر في اختيار وجهة النظر هذه هو الوصف الذي تبدأ القصة به، حيث استخدمه الكاتب من أجل إبراز حالة الانتظار لدى الشخصيات. فالوصف بأدق تفاصيله يتطلب أن يكون الراوى عليماً بالموضوع وملماً بتفاصيله، كي يكون مطلعاً على كل جوانبه، بدءاً من بواطن الشخصيات ووصولاً إلى أدق تفاصيل المشهد المرئي. بالانتقال إلى قصة "فراع طيور آخر"، نجد الوضع مختلفاً تماماً. إذ إن عادة السمان توظف وجهة نظر المتكلم (البطل يروى قصته)، حيث ليس بمقدوره التسلل إلى بواطن الشخصيات ومن ثم الاطلاع على أفكارهم ورؤاهم والعوامل المؤثرة في حياتهم. لذلك، تنكشف أمامه أجزاء من هذه التصورات والأفكار كلما تقدمت أحداث القصة، شأنه في ذلك شأن القارئ الذي قد بدأ بقراءة القصة، دون أن يعلم ماذا سيحل بشخصياتها في نهاية المطاف. وعليه، تطّلع بطلة القصة فجأة أن زوجها يصدر أحكام المتهمين على أساس الصدفة وبطريقة عشوائية وليس بناء على الأدلة الدامغة. لذلك تقول: «وأقنعت نفسي بأن اللعبة لم تعد تنطلي على.» (السمان، ٢٠٠٧م: ١٢) ما يعنيه ذلك هو أن بطلة القصة كانت وقبل وقوع هذا الحدث تنطلي عليها اللعبة لجهلها بأفكار زوجها. هنا فإن السارد قد هبط من مكانة الراوى العليم وأصبح هو أحد شخصيات القصة. من الطبيعي أن هذا النمط من القص يثير تعاطف القارئ مع بطلة القصة. كما يكشف القارئ برفقة الراوى الأحداث اللاحقة في القصة، بحيث يصبح هو نفسه أحد شخصيات القصة. بالإضافة إلى أن وصف نفسية بطلة القصة التي تمر بأزمات وتوترات نفسية، يقتضى مثل هذا النمط من وجهة النظر. إذ إن أى شخص آخر كالراوى العليم حتى، لن يستطيع أن يقص علينا تلك التأثيرات والأزمات النفسية التي تعيشها بطلة القصة، لاسيما ذلك التغير الجذري الذي يطرأ في ختام القصة، حيث تضطر البطلة، في خضم التوترات الروحية والنفسية الشديدة لاختيار أحد الخيارين المساعدة أو المساواة في التعامل مع خادمتها، فتختار الثاني دون الخيار الأول.

الزمان

للزمان دور أساسى في بناء جمالية القصة الحديثة. فالزمان عند ريمون كنان ضرورى

للقصة والنص كليهما: «إن إلغائه (إن أمكن) يعنى إلغاء كل السرد الروائي وشطبه.» (ريمون كنان، ٢٠٠٥م: ٦٠)

فخلافًا للروايات الواقعية، حيث تعيش الشخصية تجربة زمنية متعاقبة دون أى عزوف عن التابع الميقاتي، يتقطع التسلسل الميقاتي في القصة الحديثة، توازيا مع إنقطاعات مجرياتها وإنكساراتها، فيما نشهد لقطات استرجاعية (Flashback) وإما نرصد لقطات استباقية (Flash Forward) أى عرض الأحداث المستقبلية قبل وقوعها. أضف إلى ذلك، تقنيات زمنية أخرى في القصة الحديثة، تتجسد في استدانة القصة وتراتبها الزمنى، حيث تنقسم هذه التقنية إلى التسريع والإبطاء. كما أن تقنية التسريع نفسها تنجز إلى جزئين هما الحذف والتلخيص. وبدورها تنقسم الإبطاء إلى المشهد والوقف. (مانفريد، ٢٠١١م: ١٢١)

تدخل هذه التقنيات، في سياق جمالية العنصر الزمنى في الرواية / القصة الحديثة. هنا وبالتحديد في قصة بيجن نجدي يصف السارد مشهد القصة مستعينا بوقفة وصفية (Pause) باعتبارها أحد أفرع الإبطاء الروائي. يتجلى ذلك في التطرق إلى أدق تفاصيل المشهد، حيث يصبح القارئ منتظرا وصول القطار، شأنه في ذلك شأن سائر شخصيات القصة.

إذن فالسارد ومن خلال تقنية الوقفة الوصفية يعلق العنصر الزمنى ليدفع القارئ نحو الانتظار لوصول القطار، لكنه وفي المقابل، عندما تتسارع الأحداث، يوظف تقنية أخرى هي التسريع (Acceleration) لتحقيق غايته. فالسارد وعندما يصف سرعة سير السيارة وسقوطها داخل الحفرة وخروجها منها، يستحضر تقنية التسريع.

«كانت في ذلك الجانب حفرة مليئة بالماء، وقعت فيها السيارة بعد أن وضع طاهر رجله على الكايح. التفت السيارة حول دائرة كبيرة وسقطت. اقتلعت يدا طاهر من المقود. سقط مرتضى فوق المسافر. انكب طاهر برأسه نحو الكرسي الفارغ. كانوا يتدحرجون على البعض وتحتك أبدانهم ببعض وكانت رائحة أبدانهم تنتقل من قميص لقميص...» (نجدي: ٧٨) إذن تتسارع الجمل قصيرة ومتواصلة، حيث يقرأها القارئ بسرعة وبالتوازي مع وقوع الأحداث، فحركة السيارة كانت سريعة جدا، بحيث أن قيام

ظاهر بوضع رجله على الكابح لم يجد نفعا وتقع السيارة داخل الحفرة.

تشدد وتيرة هذا التسريع أكثر فأكثر في مشهد آخر من القصة: «ما إن نزل طاهر من السيارة ولوى ظهره وصدر صوت طقطقة عظام ظهره وفتحت امرأة عباءتها للحظة واحدة والتفت فيها من جديد، حتى وصل القطار.» (نفسه: ٧٩) كما نرى فإن الجمل تتوالى وتتعاقب وتترابط بأحرف "واو" العطف، بحيث إن القارئ لم يجد فرصة ليلتقط أنفاسه ويتأنى ولو للحظات، بل إنه يواصل قراءة القصة بسرعة وقوع الأحداث، إلى أن يصل القطار. فبالإضافة إلى حرف "واو" العاطفة، فإن حرف "ما إن" في مطلع الجملات أيضا قد أوجب تعاقب الجملات، وقد جعل إكتمال المعنى مناطا بالجملة الأخيرة أي "وصل القطار".

إن كان بيجن نجدى يستعين بتقنية الوقفة حسب بنية قصته، فإن عادة السمان توظف تقنية الإسترجاع (Flashback) في قصتها. حسب هذه التقنية، فإن السارد ومن خلال رؤية حدث ما، يستحضر حدثا قد وقع في الماضي ويبدأ بسرده. (مانفريد: ١١٧) تتحدث بطلة القصة عند عادة السمان عن قتل أطفال القطة منذ أسابيع، ما يدفعها نحو وصف كيفية القتل في الأسابيع الماضية، معيدة زمن القصة إلى الوراء، كي تتكشف أمام القارئ جوانب جديدة من أفكارها. وهذا ما يتكرر منذ بداية القصة وحتى نهايتها.

بالإضافة إلى تحطيم التسلسل الزمني للرواية الحديثة، الذي تقدم الحديث عنه، إذا نظرنا إلى القصة من منطلق التوقيت الزمني، فسنجد أن الأحداث في قصة عادة السمان تقع عند ساعات المساء، بناء على انطوائية الشخصية الرئيسية والأجواء الكئيبة التي تخضع لها القصة. فالرواية تلقى بأطفال القطة ليلا وتطلع على تصرفات زوجها المريبة عند المساء وتترك المنزل مساء. هذا يختلف تماما عن قصة بيجن نجدى، حيث إن الأحداث تقع عند ساعات النهار، حسب الطبيعة الاجتماعية للقصة. فخلافا للمساء، فإن النهار ليس هادئا بل مزدحما يكثر فيه الضجيج وإن خصوصيته الرئيسية هي الإزدحام.

المكان

تحدثنا سابقا عن غياب أى دور لمكونات القصة الكلاسيكية كالزمان والمكان في بناء

البنية القصصية، أما القصة الحديثة فتوزع الأدوار على كافة الأجزاء، بحيث إن إلغاء أى من تلك المكونات أو التصرف فيها وتحويرها، يززع البنية العامة للقصة وبالتالي يقودها نحو حافة الانهيار أو تغيير اتجاهها وغايتها في أقل تقدير. وهذا ما يصدق على المكان باعتباره أحد مكونات القصة الحديثة، فـ«المكان في المبدعات الفنية والأدبية عنصر جمالي أساس وعنصر شكلي وتشكيلي وليس ديكورا، إنه يكون كما يذهب البعض - الهوية الجماعية أو يطبعها بطابعة على الأقل.» (سليمان، ٢٠٠٦م: ٢٨٧)

في قصة "فزع طيور آخر" تقع الأحداث في مكان خارج المدينة، في فيلا نائية وبعيدة عن ضجيج المجتمع وهذا ما ينسجم مع كآبة الشخصية الرئيسية في القصة. بينما نجد الوضع مختلفا تماما في قصة بيجن نجدي. فموضوع القصة هو المسؤولية والالتزام الاجتماعي، ومن الطبيعي أن تجرى الأحداث في مكان مزدحم (محطة القطار). ومن هنا لم يعد مكان وقوع الأحداث عنصرا هامشيا، بل يساهم في بناء الهيكلة العامة للقصة وتكوينها. يقول الروائي الإيراني مصطفى مستور: «في الروايات القديمة، كان ذلك الدور واقعا تماما. بمعنى أن المكان في الراوية كان عليه أن يذكرنا بمكان واقعي في العالم الواقع الذي نعرفه، في حين أن المكان في القصة الحديثة، يدلنا عادة على نفسيات الشخصيات وبواطنها.» (محمد خاني، ١٣٨٢ش: ٤٤)

اللغة الشعرية

أما في النظرية الأدبية الجديدة، حيث السيميائية إحدى اتجاهاتها، وتعتبر اللغة نظاما سيميائيا فكل كلمة باعتبارها دالا، توجد مدلولها في الذهن. المدلول هذا هو الصورة الذهنية المجردة للشيء المرئي. في هذه الرؤية، لم تعد الكلمة مجرد إسم لما تذكره، بل صورة صوتية وتصورا ذهنيا: دالا ومدلولا، فكل كلمة نطقها، تتطوى على عنصرين: عنصر صوتي وآخر دلالي. وحسب غايته من كلامه، يختلف تركيز المتكلم على أحد هذين العنصرين: فإن كان يريد النطق بكلام عادي، يميل نحو المدلول، لأنه يريد أن ينقل إلى المتلقي تصورا مباشرا عاريا عن الغموض والتعقيد، بغية إيجاد رؤية ذهنية مشتركة. بالعكس من ذلك، فعندما يحاول المتكلم خلق غاية جمالية من خلال كلامه و«يميل

التواصل الكلامي نحو الكلام ذاته، أى عندما يصبح الكلام فى بؤرة الإهتمام، فحينئذ تنطبع اللغة بطابع شعرى.» (خوزان وباينده، ١٣٩٠ش: ٧٧) بطبيعة الحال، فإن المتكلم فى مثل هذه الحالة، يعزف عن غاية خلق تصور ذهنى مشترك، محاولاً تعزيز الجانب الصوتى. «وبهذا تصبح الكلمة فى التجربة الجمالية إشارة حرة تم تحريرها على يدى المبدع الذى يطلق عنانها ويرسلها صوب المتلقى، لا ليقيدها المتلقى مرة أخرى بتصور مجتلب من بطون المعاجم - وهو ما نقترفه دائماً فى حق النصوص الأدبية فسهم فى قتلها وإفساد جماليتها - وإنما للتفاعل معها، بفتح أبواب خياله لها، لتحدث فى نفسه أثرها الجمالى. وهذا هو هدف النص الأدبى.» (الغدامى، ٢٠٠٦م: ١٨) من هذا المنطلق، تصبح قيمة أى عمل أدبى مرتبطة بالتأثير الذى تتركه العلامات فى المتلقى وليس فى المعانى المستوحاة من التجارب السابقة للكلمة أو الدلالات المستخرجة من قواميس اللغة.

بالاستناد إلى هذه الرؤية، فإن اللغة الروائية الحديثة ليست لغة عادية بمرجعية واحدة، غايتها الوحيدة هى التبليغ والإخبار، بل إن القارئ المحترف، عليه أن ينظر إلى أى كلمة فى النص الأدبى باعتبارها علامة تشارك فى بناء الهيكل العامة للرواية ويناط بها استيعاب البنية العامة للرواية. فعلى سبيل المثال، نتحدث الساردة فى «فراع طيور آخر» عن «قطار بطيء يخترق صحارى شاسعة ممتدة.» (السمان: ٨) عندما نغوص فى أعماق القصة، نكتشف أن بطلنة القصة وعبر الإستعانة بلغة شعرية متعددة المرجعيات، تقصد من وراء الحديث عن الصحارى الشاسعة والميتة، حياتها الفاشلة، حيث تمضى ببطء وملل، لاسيما وأن المسافرين / الزوج والزوجة لا يعرفان البعض ولا توجد بينهما نقطة اشتراك وحتى لغة مشتركة تربطهما البعض، كما أنهما مجهلان ماذا سيحل بحياتهما الزوجية فى نهاية المطاف.

تستخدم الراوية كلمات مثل القطار وتعطيها مدلولاً معاكساً، إذ أن ما يتوقعه القارئ من القطار هو الحركة والديناميكية والسرعة، ولكن ما نلمسه ونشده فى القصة، هو البطء. هنا وبإضفاء صفة "البطء" إلى القطار، قد زالت تلك المعرفة السائدة عند القارئ بشأن القطار، حيث يتحول إلى عنصر سلبي فى القصة. كما أن عنصر الصحراء والذى يوصف بصفى الشاسع والميت، هو دال آخر يثير فى ذهن المتلقى / القارئ

مدلول الحياة الفاشلة / عقم الراوية وسأم حياتها. وهذا ما نلمحه في قصة "المستشفى لا، القطار" وسوف نتطرق إليه لاحقا في هذا البحث.

بالإضافة إلى الشخصية الأولى في قصة "فراع طيور آخر"، هناك شخصيات أخرى منها الزوج / نجم والخادمة / تفاحة وإلى جانب هؤلاء هناك شخصيات غير إنسانية وصامتة تمثل بعض الأدوار: القطة المدللة التي قد وضعت خمس قطط و«فراع طيور مغروس في آخر الحديقة بلا حراك.» (السمان: ٩) في الوهلة الأولى، قد نظن أن القطة عنصر مهمش لا تأثير له في بناء القصة وتشبيدها، غير أن دورها الأساسي يتجلى مع استمرار عملية السرد. وباعتبارها جزءا لا يمكن التغاضي عنه في البنية العامة للقصة، تتحمل هذه الشخصية الحيوانية جزءا من العلاقة الجدلية بين الأجزاء والكل. فالقطة ومن خلال وضع خمس قطط، تثير ردة فعل الراوية وبذلك تساهم في تكوين البنية العامة للقصة، بدلا عن أن تكون عنصرا فرعيا لا دور له في القصة. هذا ما نلمسه بشأن فراع الطيور المغروس في آخر الحديقة، حيث تقوم الراوية بتشبيه زوجها به: «رغم الصقيع مغروس في الشرفة منذ أكثر من ساعة بلا حراك.» (نفسه) ما يشترك فيه الزوج وفراع الطيور هو «عدم الحراك»، وهذا ما ورد في وصف كليهما. فكما أن فراع الطيور «مغروس» من دون حركة ومن أجل تفريع الطيور فقط، فالزوج أيضا يتسم بنفس السمات، حيث أنه «مغروس على الشرفة». إذن فإننا نستطيع أن نعتبر هذه الشخصية «فراع طيور آخر» وهذا هو نفس العنوان الذي اختارته الكاتبة لقصتها.

العنوان

إن العلاقة بين القصة وعنوانها هي مقولة تسعفنا في فك جزء من شفرات الهيكلية المتداخلة المتشابكة للقصة، فالعنوان هيكلية صغرى تقف إلى جانب الهيكلية الرئيسية (القصة / الرواية) وهو بوابة وممر للدخول إلى العالم الروائي. تدخل هذه المقولة تحت الملحقات النصية (Paratextuality) التي جاء بها الباحث الأدبي جيرار جينيت.

في منظور جينيت، فإن الملحقات النصية «تدل على العناصر التي تقف في عتبة النص وتوجه فهم القارئ للنص.» (آلن، ١٣٨٩ ش: ١٥٠) عند حديثه عن العناصر الداخلية

للملحقات النصية يرى جينيت أن "عنوان الرواية" يلعب دوراً أساسياً كنص مواز أو مرافق للنص الرئيسى فى توجيه الرواية وفى تحديد نوعية العلاقة بين القارئ / المتلقى والرواية. فى كتابه تحت عنوان "علامة العنوان" (Lamarquee du titre) يقدم لوى هويك أحد منظرى علم العنوان (Titrologie) تعريفاً أدق بشأن العنوان قائلاً: «هو مجموعة من العلامات اللغوية منها المفردات والجمل وحتى النصوص التى تستطيع أن تنصدر النص وتدل عليه وتساعد وتدل على مضمونه العام لاستقطاب القراء.» (هويك، ١٩٨١م: ١٧)

كما أن فيليب لان يقول فى حديثه عن النص الموازى: «إن النص الموازى هو كل ما يحول النص إلى كتاب ويعرض نفسه على القراء أو على المتلقين بشكل عام. فالملاحقات النصية هى شىء أكثر من جدار رصين وصلب. ما نقصده هنا هو العتبة، والمدخل الذى يسمح لنا بالدخول أو العودة منه، كما يقول بورخيس.» (لان، ١٩٩٢م: ٩)

على هذا، فإن عنوان القصة يحظى بأهمية كبرى، إذ إنه وباعتباره النص الموازى للنص الرئيسى بإمكانه أن يكون كلمة السر فى الدخول إلى عالم القصة وإذا استعنا بكاموس علم اللغة، فإن العنوان دال يدل على مدلول / النص الرئيسى، يكون هذا بدوره دالاً يشير إلى مدلول أكبر أى مضمون القصة وفحواها. من هذا المنطلق، فإننا نستطيع تأويل عنوان القصة من خلال قراءة النص الرئيسى. فالنص الموازى / العنوان على علاقة جدلية مع النص الرئيسى وهو جزء من الشبكة المتشابكة لعلاقات الدوال والمدلولات فى القصة / البنية، فلا ينبغى تجاهله فى نقد القصة وتحليلها.

يدخل عنوان "فزع طيور آخر" فى هذا السياق؛ فبطلة القصة ومن أجل الاستخفاف بزوجها وفضح دوره فى حياتها، تصفه بخواص يشترك بها مع شخصية أخرى فى القصة هى فزع الطيور، دون التصريح بهذا الموقف، لكى تفسح المجال أمام القارئ / المتلقى ليطلق عليه عنواناً هكذا (مساهمة القارئ فى إبداع القصة).

ما يتوقعه القارئ / المتلقى من عنوان الرواية هو غياب التحرك والفاعلية فى القصة وهذا فعلياً ما يحكم بناء القصة. فالعنوان وباعتباره علامة / دالاً يخلق لدينا تصوراً بأن بطلة القصة بدورها غير فاعلة ولا تتسم بالحياة وهكذا الوضع حقاً: فبطلة القصة امرأة

عاقراً بإمكاننا أن نعتبرها "فزع طيور آخر". هل أن المقصود من وراء "فزع طيور آخر" بطللة القصة أيضاً، علاوة على فزع الطيور المغروس في آخر الحديقة وزوجها المغروس في الشرفة بلا حراك؟ سؤال لا يمكن الإجابة عنه بوضوح وحسم، لاسيما إذا علمنا أن صفة الـ "آخر" الواردة بعد الموصوف النكرة "فزع طيور"، تجعل من الصعب التكهّن بشأن الشخصية المقصودة من وراء تلك التسمية. فالقصة الحديثة تسعى أن تطلق عنان الأسئلة لتجول بالفكر دون أن تلجمها أى إجابة، إذ إن كل إجابة هي إخماد سؤال ومن ثم تعطيل التفكير بشأن القصة وهذا ما يتعارض تماما مع مفهوم القصة الحديثة التي لا حياة لها من دون تعدد الدلالات والمفاهيم.

بالانتقال إلى قصة "المستشفى لا، القطار"، فالمفردات تتخلى عن طابعها القاموسي كي ترتدى حلة شعرية وأن تثير معان مختلفة ومتنوعة في فكر القارئ/ المتلقى. ما نعرفه عن "المستشفى" هو المكان الذي يخضع للأمراض والجمود والموت أحيانا. في الضفة المقابلة، تقف أمامنا مفردة "القطار" التي ما تستدعيه في الذهن هو الحركة والدينامكية والحياة والحيوية. إن الكاتب ومن خلال توظيف المفردتين باعتبارهما دالين متعارضين، يكشف أمامنا التعارض الذي يحكم القصة ويزودنا بأولى الإشارات بشأن مضمون القصة وبأنها تبني على أساس التقابل بين رؤيتين مختلفتين.

لعلنا نستطيع إيضاح الفكرة عبر الجدول التالي:

الدال:	المستشفى	القطار
المدلول	الجمود	الحركة
الدلالة	الموت	الحياة

وبذلك، فإن الفاصلة (،) الواردة في عنوان القصة (المستشفى لا، القطار) تكتسب دورا سيميائيا، حيث جاءت في المكان المناسب، ولو لم يأت الكاتب بها، لوقع القارئ/ المتلقى في فخ الفهم الخاطئ، ما يدفعه نحو التعامل مع النص بصورة معاكسة تماما. تتعزز عملية الكشف عن الدوال والمدلولات في عنوان القصة بعد تجاوز عتبة القصة والدخول إلى العالم القصصي. بعبارة أخرى، فالعلاقة بين البنية الصغرى "العنوان" والكبرى "العالم القصصي" علاقة ثنائية جدلية وكما أن العنوان يوجهنا نحو القصة، فإن

القصة أيضا تؤدي دورها في الكشف عن مدلولات العنوان. ولذلك، يتجلى التقابل والتعارض في القصة بشكل أكبر وأوضح، بعد تجاوز العتبة والدخول إلى البناء القصصي. فمرتضى وبعد محاولات عدة، يتمكن من إيصال المسافر إلى القطار / الحياة، رغم مقترح طاهر الذى عرض نقله إلى المستشفى / الموت، فعندما يعرض طاهر مقترحه على مرتضى، يرفضه الأخير رفضا باتا:

«إذن لماذا لا ننقله إلى مستشفى أو مستوصف ما؟

يبد مرتضى إصبعه باتجاه الطريق خلفه، صائحا بصوت عال:

لأنهم طردوه من القطار وليس من المستشفى!» (نجدى: ٧٧)

في موضع آخر من القصة، يتجلى من جديد التعارض بين المسؤوليات الاجتماعية والصفات الاجتماعية:

«قال طاهر: ما الذى نحصل عليه بعد كل هذا؟

ردّ مرتضى مجيبا: تحصل على نقودك وتفهم أيضا كيف يركب الناس القطار وكيف يطردون منه...» (نفسه: ٧٨)

تتواصل فكرة التجاذب بين الموت والحياة مع استمرار القصة وتلقى بظلالها على كل جوانبها، متحولة إلى مضمون (Motif) يحكم القصة، الأمر الذى دفع الكاتب إلى اختيار ذلك عنوانا للقصة.

من نجدى إلى غادة السمان، حيث يتبلور هذا التعارض والتضاد أيضا. فتقف امرأة عاقر "بطلة القصة" في مواجهة امرأة حامل "الخادمة" وحتى في درجة أقل، في مواجهة حيوان حامل "القطعة المدللة". كما تقف امرأة غنية وجميلة "البطلة" في مواجهة امرأة فقيرة قبيحة "الخادمة". والتعارض الآخر هو المرأة المفعمة بالحب والعاطفة في مواجهة من لا مشاعر له ويشبه فزاع الطيور "نجم":

الراويـة / امرأة عاقر	↔	امرأة حامل
الراويـة / امرأة عاقر	↔	قطعة حامل
الراويـة / امرأة غنية	↔	امرأة فقيرة
الراويـة / امرأة جميلة	↔	امرأة قبيحة

الراويّة / امرأة ذات مشاعر ←→ زوج يفتقر إلى المشاعر والأحاسيس
←→ التباين

هذا التعارض بين الشخصية الرئيسية وسائر الشخصيات والذي نلمحه في كلا القصتين، يشير إلى التعارض في بنية القصة، كما يشير إلى إحدى الخصائص الرئيسية للقصة الحديثة، حيث إن الشخصية الرئيسية تختلف عن سائر الشخصيات وأن نظرتها وتصرفاتها وأفعالها تتعارض تماما مع من يحيط بها من أفراد المجتمع. يسعى الكاتب أن يبلور هذا التعارض من خلال مختلف الآليات كالتعارض في اللغة أو تصرفات الشخصية الرئيسية. نرى في قصة غادة أن العقر يطغى على التعارض القائم في القصة، ما يجعله العنصر الحاكم (Dominant) في القصة.

الصناعات الأدبية والإبداعات الفنية

كما هو الحال بالنسبة لمختلف عناصر القصة، فإن الصناعات الأدبية والشعرية تضطلع بدور أساسي في خلق البناء الروائي والشبكة المتداخلة للقصة وهو المساعدة في خلق اللغة الأدبية للنص الروائي. لقد أدرك برنر ما تميز وبذكاء هذا الموضوع وقد أكد عليه، حيث يقول: «على القاص أن يمتاز بالأصالة والخلق والإبداع (Ingenuity) [فعلالة على] الإيجاز والأصالة والإبداع، من الأنجع والأفضل أن يضيف الكاتب نفحات من الخيال (Fantasy) على قصته. في الحقيقة لا نجاح لقاص، لا يتمتع بالإبداع والأصالة والإيجاز. والأكثر نجاحا من بين الذين يسلكون هذا الطريق، هو من لديه مسحات وبصمات من الخيال.» (ماتيز، ١٩١٧م: ٢٣) من هنا، فإننا نستطيع مقارنة التشبيهات والاستعارات وخلق الرموز ومزج الحواس والكنائيات والمجازات كلها من هذا المنطلق ووضعها في هذا السياق.

تفاديا لتلملل القارئ وضجره، يرفق بيجن نجدي بداية قصته بتقنيات وإبداعات فنية، ما يدل على أن إحدى وظائف الصناعات البيانية الأدبية هي تكوين الهيكلية المتشابهة من أجزاء القصة / الرواية. فالتشبيه والاستعارة وتمازج الحواس والصفة الفنية، كلها آليات وأدوات تخدم الإستراتيجية العليا في القصة. تنطلق هذه العملية

بانطلاق القصة عند نجدى. فامتزاج صباح الأحد وبياض الرداء (الاستعارة المكنية: التجسيم) وصمت سكة الحديد (الاستعارة المكنية) والتصاق وجوه المسافرين ببرودة الصباح (امتزاج الحواس) والنظر إلى ظلام الليلة الماضية (التناقض) وإمكانية لمس رطوبة الجو (الاستعارة المكنية: التجسيم والمبالغة) وانغماس فم "نائم" بئدى الأم (الصفة الفنية أو Epithet) وامتلاء الكرسي الحجري بصوت القطار، كلها صناعات أدبية يستعين بها السارد ليدفع القارئ/ المتلقى نحو العمل على تفكيك شفراتها والتمتع بتلك العملية الأدبية، مواصلاً في ذات الوقت انتظار القطار مع سائر المسافرين، دون أن يشعر بذلك أو يمر بحالة من الملل والضجر.

كمنهج ييجن نجدى في توظيف الصناعات الأدبية/ الشعرية في الإبداع الروائي، تتبنى عادة السمان المنهج ذاته. فالجمل الأولى للقصة ("تمطر تمطر") مكتوبة على طريقة الشعر الجديد، حيث تقتصر وتطول فقرات الشعر، مقتربة بذلك من حدود الشعر. كما أن جمل "تمطر، تمطر" تتكرر باستمرار في مطلع كل فقرة من القصة ما يحولها إلى قصيدة ترجيعية/ شعر، حيث يساعد ذلك التكرار والترجيع على أن يشعر القارئ بهطول المطر منذ بداية القصة وحتى نهايتها. المطر الذى يشتد مع اشتداد الأزمة النفسية للشخصية، مؤدياً بذلك دوراً مؤثراً وفاعلاً في عملية السرد القصصى.

بالإضافة إلى تلك المشتركات الشكلية بين القصة والشعر، فإن قصة عادة تقترب أيضاً من حدود الشعر من خلال الاستعانة بالصور الخيالية الشعرية. ففي بداية قصة السمان: «تمطر يرذا رماديا وسأما. تمطر منذ الصباح، وعلى وتيرة واحدة.. وعلى وتيرة واحدة..» (نفسه: ٨) وبذلك تتمازج البرودة/ غير المرئى باللون/ المرئى من خلال توظيف صناعة المزج الحسى. فبطلة القصة تشبه صوت القطة (المجرد وغير المرئى) — «نصل حاد لسكين، تنغرس ببطء واستمرار فى بطنها» (نفسه) كى يشعر القارئ بمزيد من التألم والوجع. استمراراً للكلام، تشبه الراوية النظرة الحاقدة للقطة إلى "نظرة إنسانية كئلك التى قد تطل من عيني امرأة سحلوا أولادها أمام عينيها (نفسه). هذا المشهد أيضاً يرفع مكانة الحيوان إلى مكانة الإنسان من خلال إعطائه سمات إنسانية. هذا بالإضافة إلى أن السماء وفى تشبيهه مضمراً، تصبح كالكائن الحى الذى تأمل

الشخصية الرئيسية أن «تتفجر رعدا.. تتمزق أحشائها برقا..» (نفسه: ٩) وهكذا تحيي الأشياء والأماكن والحيوانات كلها نتيجة للتشبيهات والاستعارات والصور الشعرية بصورة عامة وتخرج من ذلك الجمود والميكانيكية، ولكن في الاتجاه السلبي.

الراوية/ بطله القصة وبلغة ساخرة، تشبه زوجها/ الإنسان بفزاع طيور/ شيء كى تأخذه إلى أدنى المستويات وتجعله بأقصى العبارات. تتكرر هذه اللغة الساخرة في موقع آخر، حينما تتساءل الراوية: «لماذا لا يقدم لفزاع الطيور سيجارة.» (نفسه: ٩) لكى تنتقص من شأن زوجها وتجعله فى مستوى فزاع طيور. تتشابه كلمات الحب (غير حسية) عند الراوية بالبن (حسية) حيث «يحقونه فى البرازيل كى لا تتدنى أسعاره.» (نفسه) تتوزع هذه التشبيهات والاستعارات وسائر الصناعات الأدبية على كافة جوانب القصة وتتواصل حتى نهايتها كى تترافق اللغة الشعرية مع المضمون فى المستوى المعنوى.

الحبكة والتصميم

خلافًا للرواية الكلاسيكية، فإن القصة الحديثة تخلو من الحبكة المعقدة، بل ما نراه فيها هو التصميم (Sketch) وليس الحبكة أو العقدة (Plot)، لكونها قصيرة وليست مطولة. جارلز مى عند تناوله قصص تشيخوف، يحدد لها ثلاث خصوصيات عامة، إحداها أن «القصة ليست حكاية مفصلة ذات أحداث متشابكة (حبكة معقدة) بل إنها تصميم بسيط... تمت صياغتها على نغمة الأشعار الغنائية.» (باينده، ١٣٩١ش: ١٧٣) كما يقول يان ريد عن «التصميم»: «هناك امتياز أولى كبير بين الكتابة عن الحالة والكتابة عن الأحداث. فالأولى تستند إلى كيفية الشيء أو المكان أو الشخص. فيما الثانية تستند إلى ماهية الحدث، إذن فالأولى وصفية والثانية تتبع سلسلة أفعال وأعمال.» (ريد، ١٣٧٩ش: ٤٢ و ٤٣) من هذا المنطلق، فإن القصة القصيرة تتميز بطابعها الوصفى ولذلك تخلو من أى حبكة قوية ومتشابكة ومن ثم معقدة، وتبقى فى مستوى التصميم.

تتلخص الحبكة فى قصة بيجن نجدي فى أن مرتضى وبعد طرد أحد المسافرين من القطار، يبذل كل ما فى وسعه لإيصاله إلى القطار وينجح فى نهاية المطاف. الأمر كذلك

عند غادة السمان، فإن حبكة قصتها هي عبارة عن معاناة امرأة عاقر مفعمة بالأحاسيس والعواطف، كل ما يحيط بها من أفراد وحيوانات وأشياء، يثير مللها وضجرتها ويدفعها نحو الانتقال إلى القساوة بأشد تجلياتها، تاركة الخادمة تتألم بألم الإنجاب، دون أن تساعدتها باستحضار الطبيب لعلاجها. إن بساطة العقدة هي الخاصية العامة للقصة القصيرة، حيث تتم صياغتها، ليس من أجل الوقوف عند التغيرات والتطورات في الشخصيات وإنما من أجل التأثير في المتلقي / القارئ فحسب.

ما يترتب على بساطة العقدة في القصة هو ظهور عدد قليل من الشخصيات فيها، ما نلمسه في القصتين الفارسية والعربية، حيث أن عدد الشخصيات لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة والشخصية الرئيسية هي الوحيدة التي يتوفر لها المجال للتطور (الشخصية الديناميكية) غير أن الشخصيات غير الرئيسية وإن كانت تساهم في عملية إيجاد البنية العامة للقصة، لكنها لا تمر بنقلة نوعية (الشخصيات الميكانيكية) ولذلك، فإن نجم والخادمة تفاحة يبقيان بنفس السمات التي ظهرا بها في مطلع القصة ولا يطرأ عليهما أى تغيير، الأمر الذى يصدق على طاهر والبلطجين والمسافر في قصة بيجن نجدى.

خاتمة القصة

في ختام قصة "المستشفى لا، القطار" وبعد أن يتمكن مرتضى من إيصال المسافر إلى القطار، «يصدر عن المقهى صوت المذبايع.» (نجدى: ٨٠) وبعده، وعندما كان يحتسى طاهر كأساً من الشاي في المقهى، يسمع صوت مرتضى وهو يقول «القذرون.» (نفسه) بإمكاننا أن نعتبر المذبايع دالا، يدل على استمرار الحياة. إن مرتضى الذى أنقذ حياة المسافر وأعادته إلى الحياة، يسلم في نفس الوقت بأن في الحياة قذارة وقبحا وسيئات أيضا (التضاد) ولا يمكن إزالتها عن الحياة، لاسيما وأن البلطجين / القذارة يبقيان داخل القطار / الحياة، وإن كان مرتضى قد تمكن من تهيمشهما وتحويلهما من شخصية صاحب قرار إلى شخصية هامشية لا دور لها في الأحداث.

أما نهاية "فراع طيور آخر" فهي كالتالى: تتخلى الساردة / المرأة العاقر عن مشاعرها الإنسانية وتتحول إلى شخصية مماثلة لزوجها، تنظر إلى الأشياء من منظور الصدفة

وتتخذ القرار بشأن مصير الخادمة حسب الصدفة، تاركة إياها وحيدة تتألم بآلام الإنجاب، على طريقة زوجها الذى تركها مستسلمة لآهاتها وأينتها وبذلك تمر بظلة القصة بتطور جذرى فى ختام القصة، تدرك من خلاله الواقع وتخرج عن ذلك العالم الخيالى الذى كانت تعيشه. يقسى قلبها كقلب زوجها نجم ورغم محاولتها الصمود أمام هذا التغير، لكن لا جدوى من ذلك وإنها تدرك ذلك تماما: «عشنا أذكر مثلى، عشنا أوقظ فى نفسى عالمى الحلو القديم، عشنا أبحث عن وجهى الذى كان...» (نفسه: ١٨) تاركة بذلك مصير خادمتهما بيد الصدفة والأقدار على طريقة زوجها: «بماذا سأحكم؟.. صقيع القسوة المفجعة يغمرنى.. يتحجر داخلى.. الأصوات كلها تموت عند عتبة عالمى بهدوء حقيقى، أخرج إلى غرفة مكتبة زوجى. أجلس حيث كان يجلس. أخرج ورقة بيضاء. أقطعها بعناية إلى قصاصتين. أكتب على الأولى "سأحضر الطبيب" وأكتب على الثانية "لن أحضر الطبيب". أطوى كلا منهما. أضعهما فى جيبى وأخلطهما... ثم أسحب واحدة منها.

أفتحها. وأقرأ "لن أحضر الطبيب"... حكم قاطع لا يرد.» (نفسه: ١٨ و١٩)

النتيجة

لقد حاولت الدراسة الحالية - قدر المستطاع - إجراء مقارنة على أساس المدرسة النقدية الأمريكية، مستعينة بالاتجاه البنىوى لتكشف بذلك الأسرار الجمالية للعلمين الأدبيين، ليس لأن ترفع من شأن أحدهما وتحط من شأن الآخر، -كما هو الحال فى المدرسة الفرنسية- بل لتقارن بينهما من منظور أدبى بحث، المهم فيه هو استخراج الطاقات الأدبية الكامنة فيهما. لقد أجابت الدراسة على الأسئلة التى طرحتها عند بداية الحديث، كما يلي:

أ: كما لاحظنا فإن البحث ومن خلال خطوة تطبيقية كشف مدى الترابط القائم بين النقد الأدبى والأدب المقارن. كما كشف عن القدرة الفنية والأبعاد الجمالية الكامنة فى القصتين، بعد إظهار مدى تطابقهما مع الأسس النظرية للنظرية الجديدة.

ب: أظهر البحث أن الأدب المقارن قادر على الكشف عن الأبعاد الجمالية للأعمال

الأدبية، مستعينا في ذلك بمجمل معرفي آخر هو النقد الأدبي، من دون أن ينصهر فيه. كما إتضحت الجوهرة الأدبية للعميلين الفارسي والعربي. فقد كان لكل منهما إستراتيجيات ومن ثم تقنيات تنسجم وتلك الإستراتيجيات. فإذا كان المفهوم الاجتماعي والإنساني عند بيجن نجدى، يتطلب ألوانا مختلفة من الشخصيات والعناصر الزمانية والمكانية، فإن المفهوم الفردى عند غادة السمان، قد اقتضى طائفة أخرى من العناصر المكونة للبنية القصصية. وإن كانت كلتا القصتين تجتمعان في سياق القصص القصيرة الحديثة التي تتبنى منها ديموقراطيا في إشراك كافة الأجزاء في عملية البناء والتشييد القصصى وفي توظيف العناصر المكونة للبنية القصصية دون إبراز عنصر بعينه على حساب عنصر آخر، فالعناصر القصصية إبتداء من الشخصية والزمان والمكان ومرورا بالحبكة والتصميم ووصولاً إلى اللغة الشعرية والصناعات الأدبية تتحرك في إطار منسجم ومتناسق لا تناقض فيه، بل يحكمه التناسق والتوافق.

فالكاتبان إذن قد استعانا بتقنيات مختلفة لخلق النص الأدبي، كل حسب ما تقتضيه بنية قصته ومفهومها. فإذا كانت غادة السمان قد اختارت صورا خيالية ولغة ونبرة كثيفة وفقا لكآبة شخصيتها الرئيسية، ففي المقابل قد اختار بيجن نجدى تقنيات مختلفة، لوقوفه عند موضوع أعم وأشمل. على سبيل المثال، فإن وقوع الأحداث في محطة القطار وعند ساعات النهار، هو جزء من الضروريات التي اقتضتها بنية القصة لدى بيجن نجدى. أما كلا الكاتبين -وهما شاعران أيضا- فقد استعانا بالصور الخيالية والأدوات التخيلية الشعرية في قصتيهما وقد تمكنا من إدخال الآليات الشعرية -التي كانت تخص الشعر في وقت من الأوقات- في النظام النثرى / القصة / الرواية، مستفيدين منها في تكوين البنية العامة لقصتيهما.

ج: ردا على التساؤل عن مدى قدرة الكاتبين في التواصل مع القارئ، فلا بد من القول بأن القاص الإيراني بيجن نجدى يتقدم جماليا على القاصة السورية غادة السمان، لاسيما في توظيف الصور الشعرية والتخيلات التي تحكم القصة من بدايتها وإلى نهايتها، بيد أن القاصة غادة السمان، توظف هذه الآلية، دون أن تعطى حقها الأوفى في عملية النسج القصصى. بمعنى أن غادة السمان وإن لم تنس قدرة الصورة الجمالية في تلك

العملية، لكنها تضعها في الدرجة الثانية من الأهمية، خلافاً للقاص بيجن نجدي الذي يضعها في المرتبة الأولى ويتحكم في البناء القصصي من هذا المنطلق، بحيث إن اسمه في المنظومة القصصية الإيرانية ارتبط باللغة الشعرية في الدرجة الأولى، لاغياً بذلك الحدود بين الشعر والنثر. فبيجن نجدي يستخدم أعقد الصور الشعرية في رسم لوحته الشعرية، من إستعارات معقدة وكنائيات ودمج حاستين مختلفتين مثل إمكانية لمس رطوبة الهواء أو التصاق جلود المسافرين ببرودة الهواء.

د: هنا وفي خاتمة الحديث لابد من أن نتناول سؤالنا الأخير ونرد عليه بأنه إذا كانت المدرسة النقدية الأمريكية تقف عند حدود الكشف عن جماليات المبدعات الفنية وفك شفراتها، فلا بد من القول بأنه من الضروري أن نخطو خطوة أخرى إلى الأمام وأن لا نقف عند هذا الحد، فماذا يعني أن نكشف عن جماليات النص من استعارات وتشبيهات وتناسق بين الأجزاء إذا ما لم نقارنها بعمل أدبي أو آخر فني؟ فبعد هذه الخطوة لابد أن تكون الغاية السُّميا من وراء استخراج العناصر الجمالية الكامنة في البنية الداخلية للنص، هي وضعها أمام القارئ ورفع مستوى ذوقه ليختار الأفضل وأن يطالب المبدعين الفنيين بخلق أعمال أدبية أقوى وذات جماليات أغزر، الأمر الذي يساعد في تشجيع الروائيين أيضاً في إنجاز أعمال أنضج لتحريك عملية الأخذ والعطاء بين الكاتب والمتلقى والتي لطالما بقيت إما مهجورة وإما معطلة لغياب النقد الأدبي وقبلة الأدب المقارن عن المجتمع والساحات الفنية.

المصادر والمراجع

- آلن، گراهام. (١٣٨٩ش). بینامتنیت. ترجمه پیام یزدانجو. ج ٣. تهران: نشر مرکز.
- ارسطوطاليس، (لاتا). فن الشعر. ترجمة وتقديم وتعليق إبراهيم حمادة. ط ١. القاهرة: لانا.
- انوشیروانی، علی رضا ولاله آتشى. (١٣٩٠ش). «ادبیات و نقاشی: نقاشیهای رماتیک بلیک از حماسه میلتن». ادبیات تطبیقی. ٢/٢. پاییز. پیاپی ٤. صص ١٠٠-١٢٠.
- _____ (١٣٩٠ش). «تحلیل تطبیقی و بینارشته‌ای شعر و نقاشی در آثار سهراب». فصلنامه پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی. دوره سوم. شماره اول (پیاپی ٩). بهار. صص ١-٢٤.
- ایگلتون، تری. (١٣٨٨ش). پیش درآمدی بر نظریه ادبی. ترجمه عباس مخبر. ج ٥. تهران: نشر مرکز.
- پاینده، حسین. (١٣٩١ش). داستان کوتاه در ایران. ج دوم. ج ٢. تهران: نشر نیلوفر.

- خوزان، مریم و حسین پاینده. (۱۳۹۰ش). زبانشناسی و نقد ادبی. ج ۲. تهران: نشر نی.
- رید، یان. (۱۳۷۹ش). داستان کوتاه. ترجمه فرزانه طاهری. ج ۲. تهران: نشر مرکز.
- سلیمان، نبیل. (۲۰۰۶م). فتنه السرد والتقد. ط ۳. دمشق: دار الحوار.
- السمان، غاده. (۲۰۰۷). لیل الغرباء. ط ۱۰. بیروت: منشورات غاده السمان.
- عبود، عبده. (۱۹۹۹م). الأدب المقارن: مشکلات وآفاق. ط ۱. دمشق: اتحاد الکتاب العرب.
- الغذامی، عبدالله. (۲۰۰۶م). تشریح النص. ط ۲. بیروت: المركز الثقافی العربی.
- مانفرید، یان. (۲۰۱۱م). علم السرد: مدخل إلى نظریة السرد. ترجمه أمانی أبو رحمة. ط ۱. دمشق: دار نینوی.
- محمد خانی، بهروز (مصاحبه کننده). (دی و بهمن ۱۳۸۲ش). «داستان کوتاه: پیچیدگیهای ناپیدا». کتاب ماه ادبیات و فلسفه. العددان ۷۵ و ۷۶. صص ۴۰-۵۱.
- مدنی، نسرین. (۱۳۸۹ش). در کوجهای خاکی معصومیت: نقد تطبیقی فروغ فرخ زاد و غاده السمان شاعر معاصر عرب. ج ۱. تهران: نشر چشمه.
- مورامارکو، فرد. (۱۳۸۷ش). شعر و داستان پسامدرن، حلقه‌های به هم پیوسته (از ص ۴۵ تا ۶۵). ترجمه پیام یزدانجو. ج ۲. تهران: نشر مرکز.
- نجدی، بیژن. (۱۳۸۹ش). دوباره از همان خیابان‌ها. ج ۷. تهران: نشر مرکز.
- ولک، رنه. (۱۳۸۹ش). «بحران ادبیات تطبیقی». ترجمه سعید ارباب شیرانی. ادبیات تطبیقی (ویژه نامه فرهنگستان) ۲/۱. پاییز ۱۳۸۹. پیاپی ۲. صص ۹۸-۸۵.
- Hoek, Loe. (1981). La marque du titre, Dispositifs sémiotiques d'une pratique textuelle. Paris: ed. la Haye mouton.
- Lan, Phillipe. (1992). La périphérie du texte. Paris: Ed Nathan.
- Matthews, Brander. (1917). The Philosophy of the short-story. 5th edition. London: Longmans, Green & Company.
- Rimmon-Kenan, Shlomith. (2005). Narrative fiction: Contemporary poetics. 2nd edition. London & New York: Routledge.

النيرفانا في الغزل العذرى على أساس النقد النفسى الحديث (أبوبكر محمد بن داود الإصفهاني نموذجاً)

روح الله صيادي نژاد*

فائزة پسندی (الكاتبة المسؤولة)**

الملخص

كان الغزل العذرى حياً في العصر العباسي رغم وجود الشعراء الذين ارتفعوا عن الحس المادى وعاشوا في حُبهم معيشة طاهرة نقيّة وعلى رأسهم محمد بن داود الإصفهاني المعروف بالظاهرى. فهو نتاج تربية إسلامية صافية امتزجت فيه التعاليم الدينية بروح إنسانية فتنتجت عنها هذه العفة و"النيرفانا" من أهم ميزاته ويمثل انعطافاً واضحاً في تيار الشعر العربى، لأنّه وضع غرضاً شعرياً متميزاً وكان حافظاً لأساليب الشعر الموروثة، كما تأثر بالحضارة الإسلامية والثقافات الأخرى آنذاك.

سعت هذه الدراسة أن تبرز بعض معالم التربية الروحية المشتركة عند البوذية والإسلام وأهمية الحياة الروحية ومكانتها عند الديانتين؛ وتدور حول وسائل العملية لتحقيقها ثم أساليبها لتجرد النفس عن رغباتها وتحقيق الوصول إلى الذات الإلهية.

ومن أهم عناصرها الموت، الألم، تعطيل الإرادة، الصراع النفسى والمازوشية. هذا والمنهج الذى التزمناه في بحثنا توصيفياً تحليلياً ويعتمد على مناهج الداراسات الحديثة في النقد النفسى الحديث ويمكن معرفة الأجواء الأدبية المسيطرة على العصر العباسي من خلال النقد النفسى لأشعار الإصفهاني كما سلكنا في هذا البحث مسلك النقد والتفنيد. إذن دراسة دقيقة لأشعاره توضح قيمة هذا الشعر من الناحية الفنية واتجاهه العفيف في معالجة هذا الجانب الشعرى المتميز.

الكلمات الدليلية: الإصفهاني، النقد النفسى الحديث، الغزل العفيف، النيرفانا.

المقدمة

من مهمات النقد الأدبي مواكبة الأثر الفني لمعرفة أسسه الفنية والإبداعية في جوانبها التاريخية والسيكولوجية والاجتماعية واللغوية. يحاول النقد النفسى العربى الحديث الدخول إلى دراسة الكثير من القضايا الفنية في التراث العربى القديم؛ وأيضاً فهم أسرار الأدب عن طريق نظريات علم النفس مرتكزاً على إستنتاج منطق اللاشعور وهى مركز تخزين تجارب الحياة النفسية. (شكرى، ١٩٨٤م: ١١٩) هكذا يعتقد علماء النفس^١ والباحثون في اللغة العربية وآدابها، أن الباحث ينبغي أن يطالع ما كان له أثر في آداب العصر كتاريخ الأدب والقضايا السياسية والثقافية والمؤثرة في البواعث النفسية حتى يقدر على تحليل الشعر تحليلاً نفسياً.

ومن المزهريات الشعرية في العصر العباسي، إزدهار أنواع الحب في هذا العصر وتبيين انحائها قصداً إلى الشهوات الرائجة ونمو الثقافات اللادينية التي حذرت المجتمع الإسلامى بحذافيره ولذلك شاع الغزل في شتى مستوياته، فشاع الحب العذرى (العفيف)^٢ والإباحي بكل درجاتها لكن هناك بعض الشعراء كانوا يحافظون على قدر كبير من الغزل العفيف والحشمة والحياء. (آذرشب، ١٣٨٢ش: ٢٠٤-٢٢٣) ويتميز هذا الغزل بعفة اللسان وصدق الصبابة وطهارة المعنا ورقة العاطفة وعنفوان الشوق مع نغمة حزينة وشيوع ألفاظ ومعان حضارية مستجدة والميل بأسلوب السهل السلس. (الإصهاني، لا تا: ٢٥)

إذن الغرض من هذه المقالة وأهم ما استوقف هذا البحث، أولاً: تصريح بين الماهية وعناصر الحب العفيف والغزل العذرى الذى يؤثر في نفسانية شعر الشاعر في ضوء النقد النفسى الحديث (السيكولوجى). ثانياً: ما هى المضامين الأصلية في شعره وهل إنعكست فيه خصائص الأدب العباسي؛ ثالثاً: معرفة أهم ميزاته المسمى بـ "النيرفانا" وجذوره وهو يعتبر من أهم ميزات الغزل العذرى وتعتبر مصدراً هاماً من مصادر الصوفية وهو الميل إلى العزلة عن الدنيا وملذاتها والحياء والنقاء الناتج عن التربية الإسلامية والإنصراف إلى التأمل والفناء الذاقى لوصول المحبوب.

1. Psychologists

2. Love virgin

المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفى التحليلى والفنى النفسى ويرتبط بالمجتمع من ناحية وبالنفسية من ناحية أخرى. وهذا مقصد لم ينظر إليه كثير.

خلفية البحث

ومن بعض الدراسات المرتبطة: "الغزل في العصر العباسى" رسالة ماجستير لفضل الله السيد عبدالرؤف (١٣٢٧ق)، "شعر الغزل العذرى في العصر العباسى شعراؤه وإتجاهاته الموضوعية والفنية"، للباحثة ليلى عبدربه خورشيد الشخشير (١٩٩٨م)، "معالم التجربة الروحية بين البوذية وصوفية الإسلام دراسة مقارنة"، للباحثة ماشطة أحمد (٢٠٠٧م)، "دراسة الحب في الأدب العربى" للدكتور مصطفى عبدالواحد (١٩٧١م). فإن دراستنا هذه مبنية على النقد النفسى (السيكولوجى) الحديث وهذا مقصد لم ينظر إليه كثير من الدارسين وأنّ في الدراسات المشار إليها أنفأ لا يوجد أى بحث أو مقال قام بدراسة الغزل العفيف لهذا الشاعر وتحليلها في العصر العباسى ويبدو أنّ هذا المقال يحمل في طياته شيئا جديداً.

معرفة الشاعر وخصائص عصره

كان أبو بكر محمد بن داود الإصفهاني (٢٥٧-٢٩٧هـ) إيراني الأصل، ولد ببغداد وهو من أكابر الفقهاء واللغويين والعلماء والمحدثين والقضاة والشعراء في العصر العباسى في إزدهاره وله منزلة عالية ومكانة خاصة في هذا العصر وهو في سن مبكرة وكان من المقبولين بالحجاز ومصر والشام والعراقين وبلاد خراسان كما نعته ابن الرومى بـ"فقيه العراق". (الخطيب البغدادي، ١٩٣٢م: ج ٥/٢٥٦) فله مصنفات مختلفة في المذهب الظاهري. له كتاب سمي بـ"الزهرة" وأيضاً أتى فيه من نوادر وذكر فيه من أشعار خاصة في غزل العفيف كما أشار إليها ابن خلكان، حاجى خليفة وابن الجوزى. (حاجى خليفة، ١٩٤٦م: ج ٢/٢٠١٤)

وأراد أبو بكر أن يرسم من خلال قصائد هذا الكتاب حرارة الشوق وأعماق الحب الذى تصاعدت براعمه في نفسه، وانعكست آثاره ومرائر الحرمان الذى يعانیه ويهوى حبيبته بعين قلبه لا هواه وغرماً مدنفاً متمماً قولاً وفعلماً وجسداً وحساً ومجاهداً لغرض النفس وغصص الحب والوشاية العواذل، ووفياً أميناً لا يخون العهد ولا ينقض الميثاق.

وفي هذا العصر كان للإيرانيين دور كبير في النهضة الأدبية ولاسيما للغزل العفيف دور هام والحب من أهم مضامينه فهو يصدر عن نفس طاهرة عفيفة تحن إلى السمو الروحي والظهر النفسي والجمال المطلق وتنشد ألحان الشوق واللوعة معبرة عن الحنين. (آذرشب، ١٣٨٢ش: ٥٩-٤٧)

وهناك العلاقات الثقافية بين العرب والهنود وكانت للفتوحات الإسلامية لبلاد السند أثر هام في إمتزاج العنصر الهندي بالإسلامي فكانت هذه العلاقات قوية في العصر العباسي وكان الثقافة والفكر الإسلامي قد إتصل بالحضارات والثقافات الأخرى بعد ترجمة الكتب المختلفة خاصة عن الهندية وكل ذلك كان له أثره في ابن داود فهو متسع الثقافات، طليق الأفق وكان الإتجاه الصوفي من الإتجاهات السائدة في فهم طبيعة العشق في عصره لكثرة إنغماس الناس في الترف والتصوف الإسلامي نشأ في بيئة إسلامية وهو يمثل جانباً من الفكر الإسلامي إتصل بالثقافات الدخيلة والمترجمة كالفلسفة اليونانية والهندية وإستفاد منها. (عبدالواحد، ١٩٧١م: ٥٤-٦٨)

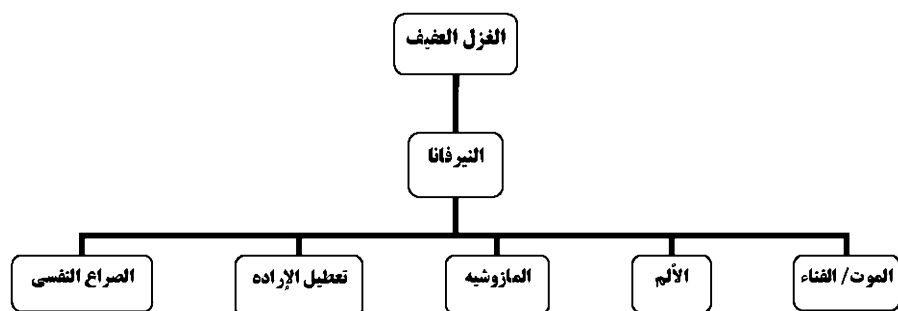
ومن الملاحظ أنّ الدراسات الفقهية والتشريعية والمذاهب الفقهية الأربعة نشطت؛ فالفقهاء يجتهدون ويتناظرون ويختلفون ويكترون من التأليف والمصنفات مما أدّى إلى ظهور مذاهب فقهية ثانوية إلى جانب المذاهب الأربعة الكبرى ولكلّ مذهب مجموعة كبيرة من أساتذته وشيوخه يذيعونه في العالم الإسلامي ومنها المذهب الظاهري نسبة إلى أبي سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري وهو يقوم على إنكار القياس في الدين ومسائل التشريع، لأن القياس عقلي والدين إلهي، ومن أجل ذلك كان يرى الوقوف عند ظاهر الكتاب والسنة وعدم فتح الأبواب للقياس والآراء التي تنبثق عنه. (آذرشب، ١٣٨٢ش: ١٦٨)

وأخذ "الزهد" ينمو سريعاً منذ فاتحة هذا العصر حين انتشرت موجة الفساد والتحلل الخلقى في المجتمع الإسلامي آنذاك، إذ أصحابه -ومن أهمهم الإصفهاني- يتحدثون عن الحب الإلهي وأحواله والنشوة به إلى درجة الفناء في الذات العلية ويصوّرون العشق ولوعة الحب في القلوب ومشاعرهم. (المصدر نفسه: ١٦٩)

الغزل العذرى (= العفيف، الروحى)

العذرى نفس ممزقة بين الانجذاب المادى للجسد والتعلق الروحى بالمحسوب من حيث هو إنسان بالروح قبل الجسد وما العفة في شعرهن إلا نتيجة تلقائية للإيمان بالقيم الإسلامية. أما التمتع عند المقدره على الوصال وهو ما يسمّى عادة بالأفلاطونية في الحب، تعبير عن عواطفها وأحاسيسها الإنسانية التى فطر عليها إلا أن التطلع والتخلق بأخلاق الدين والتحلّى بسمات مهذبة يجعلان هذا الحب متعفف مترفع يسمو في حبه عن العلاقة الجنسية والحق أن أصحاب هذا الحب شطحوا شطحات صوفية في أشعارهم ونظموا ما يسمّى بالحب الإلهى أو العشق الإلهى. (اليوسف، ١٩٨٢م: ١٦)

فالعشق كما يعبر عنه ابن حزم الأندلسى في المفهوم العربى ذو روحية نابعة من طبيعة الحضارة العربية الإسلامية ذات الصبغة الروحية والجذور العميقة ولها روح الأسطورة والحب العذرى أصل للمفهوم الروحانى لماهية العشق الحى عند العرب وهو ضرب من التصوف الإسلامى والصوفية بدأت من حيث إنتهت العذرية. (الأندلسى، ١٩٣٠م: ٦٠) وهنا نشير إلى الدراسة المقارنة عن الطرق والأساليب لتحقيق النيرفانا، هذا الهدف الأسمى والغاية القصوى في التعاليم البوذية، وعند الصوفية وبعض مواضع التشابه والإختلاف بينهما:

إنّ النيرفانا يعتبر من أهم ميزات الغزل العذرى وهو أسمى حالات الوجود في البوذية^١. تدعو البوذية إلى الإعتزال الكلى عن جميع شؤون الحياة في تملك الأموال والإبتعاد عن الناس وعدم التلذذ بالرغبات للوصول إلى النيرفانا. (نومسوك، ١٩٩٩م:

١. ديانة شرقية شاعت في الهند وأسّسها بوذا.

(٢٨٠) وتعتبر مصدراً هاماً من مصادر الصوفية فانتشرت في فارس وخراسان وما جاورها قبل الفتح الإسلامي وكان كثيراً من مشايخ الصوفية من هذين المدينتين لتأثرهم بجوارها وميلهم إلى العزلة عن الدنيا وملذاتها والإبتعاد عن الناس، إنصرافهم إلى التأمل والفناء الذاتي وإنقطاعهم إلى العبادة وعزوفهم عن الزواج والتبذل والإعتزال والمعاناة الإنسانية لوصول المحبوب فنجحوا نهجهم. (آذرشب، ١٣٨٢ش: ١٦٨) وهذا الرأي عند الصوفية مأخوذ من الآية الشريفة: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهَوٌّ وَزِينَةٌ﴾ (الحديد: ٢٠) كما ينشد الشاعر:

أَمِنْتُ عَلَيْكَ الدَّهْرَ وَالدَّهْرُ غَادِرٌ وَسَكَنْتُ قَلْبِي عَنْكَ وَالْقَلْبُ نَافِرٌ

(الإصفهاني، لاتا: ١٧)

النيرفانا^١

إن كلمة نيرفانا كلمة سنسكريتية وغلبت على الفلسفة البوذية وبمعنى إنتهاء الشهوة أو الفناء التام للروح والجسد معاً أو خمود الحياة (الجسم و...) وبرودتها بعد حرارتها وتعتبر هدفاً أسمى للبوذي وعامل السعادة وليست سوى ثمرة من تأملات بوذا الطويلة ومجاهداته الشاقة لكي يدفع عن نفسه آلام الحياة كالمرض والشيخوخة والموت والرغبات. (موتوكان، ١٩٦١م: ٣٧)

تكشف الدراسة أن الطريق إلى نيرفانا ثلاثة: ١- مرحلة الإلتزام بالدين، الأخلاق والعمل الطيب ٢- مرحلة الرياضية النفسية والتأمل الذاتي ٣- مرحلة المعرفة والكشف والنظرة السليمة؛ وهي تحصل لمن استطاع أن يعيش حياة يسودها عدل كامل وصبر وشفقة على الكائنات جميعاً وعندئذ يجوز أن يجنب نفسه العودة إلى الحياة وسينتقل إلى غاية نبيلة وعالم آخر عالم لا يمت إلى الواقع بصلة. (سانج، ١٩٧٨م: ٤٠٦)

ومن الملاحظ أن الشاعر أنشد بالمفردات الدينية واسترشد ألفاظاً من الدين والقرآن قد يعود هذا إلى العقيدة النابعة من الاسلام التي دلّت على ثقافة دينية ويؤكد مدى تأثيره بالقرآن واستعائته به وبالعلوم الدينية وهي نتيجة نزعه شكلاً ومضموناً:

إِذَا اخْتَلَطَ الظَّلَامُ وَهُمْ سُكَارَى بِكَاسَاتِ الرُّقَادِ إِلَى الصُّبْحِ

(الإصفهاني، لاتا: ٤٢)

الشرح: عندما يَنشُرُ اللَّيْلُ جَنَاحِيَهُ عَلَى الْبَسِيطَةِ نَجْدُ هَؤُلَاءِ قَدْ رَكَنُوا إِلَى نَوْمٍ هَادِيٍّ مُرِيحٍ لَا يَنْغُصُ عَلَيْهِمْ نَوْمُهُمْ وَرُقَادُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأُمُورِ؛ كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ: ﴿وَوَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى﴾ (الحج: ٢)

إذن النيرفانا العذرية تسامى للعذرى الذى كان يعيش صدام شبوب عاطفى مع هوية أصلية تتاديه من الأعماق للإشباع الغريزى فتسامى العذرى عملية حضارية قوامها أن العذرى يتخلى عن النزعة الجنسية في التماس اللذة الجزئية وإتخذ لها هدفاً آخر يتصل تكوينياً بما تحلّت عنه الذات وبذلك توصف بأنها عملية ذات طابع نفسى اجتماعى جعلت العذرى يتسامى بذلك عن الإهداف الجنسية الشبقية التى هى في نهاية الأمر أهداف أنانية إلى أهداف ذات طابع حضارى تضحي فيه "الأنا" بمتطلباتها الغريزية من أجل بناء "نحن" بناء متكاملًا وبعبارة أخرى المراد منها القضاء على الفردية التى تذوب في الروح الجماعية مؤدية إلى حالة من السكينة والسعادة الكاملة. (اليوسف، ١٩٨٢م: ٩) يقول الشاعر:

فِي عَفَةٍ نَتَحَامَى أَنْ يُلَمَّ بِهَا سَوْءُ الظَّنُونِ وَأَنْ تَغْتَالَهَا الرَّيْبُ

(الإصفهاني، لاتا: ١٧)

الشرح: حُبْنَا فِي عَفَةٍ، نَبْذُلُ كُلَّ مَا فِي وَسْعِنَا أَنْ يَبْقَى دَائِمًا، وَالْأَ لَا يَخْتَرِقُهُ سَوْءُ ظَنِّ الْآخَرِينَ، وَالْأَ يَقْضَى عَلَيْهِ الشُّكُوكُ وَالظَّنُونُ مِنْ قَبْلِ الْآخَرِينَ. أَوْ: وَفَتَيَانِ صَدَقِ قَدْ سَمْتُ لِقَاءَهُمْ وَعَقَفْتُ طَرْفِي عَنْهُمْ وَلِسَانِي

(الإصفهاني، ١٩٣٢م: ١٤٦)

الشرح: رَبِّ شَبَابٍ ذُو صَدَقٍ تَعَبْتُ مِنْ لِقَائِهِمْ وَزِيَارَتِهِمْ وَغَضَضْتُ عَيْنِي عَنْهُمْ وَلَمْ أَتَكَلَّمْ مَعَهُمْ [أَعْرَضْتُ عَنْهُمْ].

والإسلام قد عدل من مفهوم الحب فنقله من مفهوم حيوانى بهيمى إلى مفهوم روحى متسام أصله وقوامه الحياء والنقاء. كما أن تسامى العذرية أفرزه تغلب الحياء والنقاء الناتج عن التربية الإسلامية على توق النفس ذات الدوافع الشبقية. ولذلك فمن

مميزات الحب العذرى إعتقاد العشاق بقوة خارقة لا حول لهم ولا قوة في ردّها أو السيطرة عليها فيرتفع عنهم اللوم في كل أعمالهم وترفع عنهم المسؤولية. باعتبارهم مجبرون وخاضعون لسلطات العشق فيعبر الشاعر عن الرغبة في الوصال بتعبير يقبله المجتمع. (جلال العظيم، ١٩٨٣م: ٩٥)، يقول:

فلو لم تكن تهوى الفراق نحرّتها ولم تلتمس عمداً لها من يقودها

(الإصفهاني، لاتا: ٢٢)

الشرح: إنّ الشاعر يقول: هذه المطيّة كانت تهوى الفراق فلو لم تكن تهواه لكان نصيبها التحرّ ثم إنّ قيادها لم يكن باختيارها.

وأنت ذاك وقلبي ذا الذى ملكت هواه نفسك إكراهاً وتخيراً

(الإصفهاني، لاتا: ٢٣)

الشرح: أنت ذلك المحبوب الذى ما وفا بعهد وقد بقى القلب معلّقاً بذكرها من الجانبيين، جانب الإكراه وجانب التّخير.

ولم يكن باختيار لي فأترّكه ولا اضطرار أتاه القلب مقهوراً

(الإصفهاني، لاتا: ٢٥)

الشرح: وهذا التغيّر في القلب تجاه تصرفاتك لم يكن من تلقاء نفسى، ولم يكن بإختيارى حتى أترّكه ولا عن إضطرار بل أصيب القلب بذلك فهى من دواعى القلب ونزعاته.

ومن أهم خصائص النيرفانا، التجرد من أغلال الحياة وقيود النفس والمراد به الآلام والشهوات النفسية كالطمع والكراهية والحسد والحقد والخوف وخاصة الحب، فإذا تجرّدت النفس عن الحب فإنّها تتخلّص من الإحساس بالألم الذى يسببه إرتباط النفس بالأجسام وتحدث حالة التشبّع الروحى بالإنصراف عن الدنيا المادية كلّها ومستعدة للوصول إلى نيرفانا. ومن سماته التجرد من فكرة الذات وهذا موافق لمعنى النبيل. (سانان، ١٩٧٠م: ٣٢٠)

لكن النيرفانية العذرية نحت منحى فنياً في تصويرها للجسد المحبوب بلغة غير شبقية كانت إرهاباً حقيقياً للصوفية العرفانية فيما بعد؛ وهو ذات طابع فنى متسم بالجمولة العرفانية الصوفية التى اتصلت بالذات الإلهية ولذلك بين العفة فى الحب وبين الزهد

من سمات مشتركة وملامح متشابهة ونزوع إلى الأعلى والتحریم الجنسي. فالعذرية في تعبيرها عن العشق أعطت للحب بعداً روحياً كان إرهاباً حقيقياً لدخول رمز المحبوب بحمولة معرفية عرفانية دالاً على الحب الإلهي. (جودة، ١٩٨٣م: ١٣١)

كما يذكر ابن داود في تفسير الصوفي لحكمة العشق وتعليل حدوثة بين الخلائق، أن المتصوفين يرون في العشق قدراً يتحن الله به من يشاء من عباده ويعوّض لهم فطه الذلة والإنقياد حتى يصل الناس من وراء ذلك معرفه حق الله سبحانه وإيثار رضاه على رضا العباد. (عبدالواحد، ١٩٧١م: ٧٢):

فحتّاماً لانفكّ شوقاً إلى الرّضا أصدّق من صدقي لديه مُكذّب

(الإصفهاني، لا تا: ١٦)

الشرح: إلى متى أبقى ملازماً لحبك مُتَشَوِّقاً إلى تحقّق رضاك، فأنا فيما أنا فيه من صدق ادعاء، ولكن الأمر لم يكن ليصدق من جانب الحبيب بل يكذّبه. العذر يلحقه التحريف والكذب وليس في غير ما يُرضيك لي إربُ

(المصدر نفسه: ١٧)

الشرح: الاعتذار من التّقصير في أمر الحبّ قد يتبعه أمورٌ تؤدّي إلى التّحريف عن الصواب وكذا اللّجوء إلى الكذب، ولا توجد عندي حاجةٌ إلّا رضاك. وترضى قلوبٌ قد تواتر سخطها علىّ فعادتني بغير ترات

(المصدر نفسه: ٢٠)

الشرح: وسترضى قلوبٌ - أي قلوبُ الأحبة - قد تراكم وتضاعف سخطها عليه فعادته بغير وترٍ ودون أيّ ذنب.

الف - الفناء / الموت^١

حينما تسرّبت المذاهب الهندية إلى العالم الإسلامي كان إتفاقاً كبيراً بين فكرة الفناء بينهم فإنها متفقة في الأصل وهو الوصول إلى مرتبة الكمال وسعادة النفس وإختلفت في فروعها كما نشير. (الهاشمي، ١٣٤٦ق: ٢٤)

ومن الملاحظ أنّ النيرفانا إتخذ من الفناء هدفاً أسمى في الحياه البوذية والمتأمل

البوذي كان ينبغي الفناء دون الإتحاد بمدير هذا الكون. ومن هنا قسّم البوذية حالات الفناء في النيرفانا إلى قسمين: ١- فناء شبه التام لأن الجسم لم يزل حياً أما النفس فانية ولا تتعلّق بحياة الدنيا ٢- الفناء التام بعد النيل إلى النيرفانا ولا يبقى جسماً أو روحاً ولا يبقى وجود ذاتي للفاني ولا يبقى في نفسه ولا في تفكيره شيء لا إله ولا غيره؛ كما يعتقد أن لا تخلو الحياة من المعاناة التي يسببها الشقاء (كالولادة، الشيخوخة، المرض، مفارقة الصديق...) وسرّ الراحة هو قتل تلك الرغبات. (واسين، ١٩٨١م: ٢١٤)

ومن ثمّ الفناء لتحقيق النيرفانا في البوذية شأنه شأن الفناء في التصوف الإسلامي غاية يصبو إليها السالك البوذي بعد القيام بمجاهدة النفس بمجاهدة شاقة طويلة وهي حالة من التشبّع الروحي بالإنصراف عن الدنيا كلّها إذ وصل إليها الإنسان تتخلّص النفس في أثنائها من الشعور والإحساس ومن الرغبات والشهوات ومن كافة الصفات البشرية فتضمحلّ الكائنات في نظرة حتى يصبح لا يشاهد فيها شيئاً.

أما في الصوفية إنّ الفناء هو الغاية القصوى للرياضة النفسية وآخر مرحله من مراحل الطريق للسالك العذري في سيره إلى الله. فالصوفي الإسلامي كان يريد الفناء في الذات الإلهية وهي قمة الطريق، غاية التصوف وثمره مجاهدة النفس، ينالها في طريقه للبحث عن الحقيقة. (ماتيسوس، ٢٠١٣م: ١٢١)

بعبارة أخرى فناء المتصوف العذري غير ما يكون في بوذا، إذ معناه فناؤه عن نفسه وصفاته الحيوانية الأرضية حباً في ذات الله بالالتزام التهذيب لا التعذيب ومتى تمّ له هذا الفناء أشرف به على طور لا يشهد معه في الوجود إلا الله حتى ولا نفسه التي بين جنبيه فلا يرى وجوداً إلا لواجب الوجود وحده وإما وجود سواء أيّاً ما كان فهو وجود مجازي غير ذاتي لقبوله العدم والفناء؛ أما الوجود الحقيقي الذاتي فهو للذات العلية الأبدية الدائمة البقاء وحدها فيحصل بعين البصيرة والطهارة إلى مقام يسمّى مقام اللقاء أو الوصول وراء العقل المجرد والإتحاد به ويميل الحب إلى الفطرة الإلهية في الإنسان مهما وصل إلى هذا البحر الحياش الذي يجيش قلبه المتراكم من الحب العفيف وهذا هو السبب النفسى الأساسى والعامل الأصيل الذى يميل العذري نحو هذا الإتجاه ويؤدى إلى النفس الراضية المرضية المطمئنة بالإيمان الراضخة لأحكام الشرع والدين

والرقى الروحى إذ يصير قلبه مليئاً بالصدق والمروءة والطهارة والحنو إلى عباد الله
والخلائق أجمعين فهذا الفناء يعقبه الإتحاد بالله، يقول:

جُعِلْتُ فداك إن صلحت فداءً لنفسك نفسٌ مثلى أو وقاء
وكيف يجوز أن تفديك نفسى وليس محل نفسينا سواء

(الأصفهاني، ١٩٣٢م: ٧٢)

يشير الشاعر إلى نفس المحبوب التي تكون أعلى شأنًا من نفسه وليستا في مرتبة
واحدة وهذا يدل على كثرة الإخلاص في طريق الحب لأن الشاعر يفدى نفسه له ثم
يحتقرها ويرجّح المحبوب على نفسه وهذا نهاية الفناء في الحب الإلهي لأن النفس أعزّ
شيء عند كل إنسان.

لا يكتمل الحديث عن الموقف النفسى عند العذريين إلا بتوضيح رؤيتهم للموت
كما قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (العنكبوت: ٥٧) وقد إرتبط الموت بالمحبوب
في الشعر العذري إرتباطاً وثيقاً وصورها الشعراء بوصفها سبباً للموت لكن الموت من هذه
ناحية أخرى يمثّل عند العذريين إعتاقاً من الألم، يمثّل وجهة الخلاص الوحيدة من هذه
الأحاسيس المدمّرة والحياة العاطفية غير المستقرة (شورون، ٢٠٠٠: ٥)، يقول:

تجرّت عليه الناباتُ فأصبحتُ بكل الردى غير الحمام تبادره

(الإصفهاني، لاتا: ٤٨)

الشرح: كثرت وازدادت عليه نوائب الدهر واستحقرته لضعفه، وهجمت عليه بكُلّ
أنواع البلاء إلا الموت، أى لم يهلك حتى يرتاح ولكنه يُعذّب بمكاريه الدهر.
فيا ويك لا تسرع إلى البين إنه هو الموت فاحذر غب ما أنت صانع

(المصدر نفسه: ٥٥)

الشرح: ويلك أيها الحبيب لا تعجل في الابتعاد عني لأنّ الفراق هو الموت بعينه
فاحذر عواقب ما تقدّم عليه.

ب- الألم

الحياة في تفكير البوذية ألم من شرور هذه الدنيا وطبيعة في الإنسان لا مندوحة

من القضاء والتشاؤم ناشئة من هذا الألم. فإذا أردنا القضاء عليه يلزم القضاء على الإنسانية نفسها ومصدره هو الشهوة التي حدثت من الارتباط بين الحواس والأشياء الخارجية والألم كالنار التي تلتهب في الحطب، أطفئوها وتخلصوا منها، فيقول إعداموا الألم فنكتسبوا الخلاص وعلى هذا ليس هناك أسمى من سعادة الطمأنينة وذلك عن طريق الوصول إلى النيرفانا. (نومسوك، ١٩٩٩م: ٢٥٩) وليس الألم مقصوراً على الألم العضوى من أعضاء الجسد بل يشمل جميع تصرفات الإنسان المزيّنة بالرغبات والإعتداد بالذات وهو على قسمين: ١- الألم الجسدى (كالولادة، الشبخوخة، المرض والموت) ٢- الألم النفسى (الحزن والكراهية والطمع وماشابه ذلك). (موتوكان، ١٩٦١م: ١٩١)

وأما تخلل الألم نسيج التجربة الشعورية عند العذريين، أصبح الحبّ عندهم مرادفاً للألم وهو الأثر النفسى الحاد فى نفوس فشلت فى أن تحب وفشلت فى أن تنسى ولم يبق لها إلا أن تظل فى عذاب مقيم، عذاب ليس من نهاية له. وقد تجلّى القلق فى أمنيات الشعراء والعلاقة بين القلق والأمانى علاقة قوية، فالأمنية رغبة غير محققة، ويرتبط بمحاولة تحقيقها إحساس القلق أو أن بواعثها داخل النفس بواعث قلق وألم على وضع قائم يراد تغييره أو إصلاحه وقد فشل العذريون فى حبهم وأحسّوا فى أوقات أن الارتباط الطبيعى بمحوباتهم لا سبيل إليه ولذلك فقد جنحوا إلى عالم الأمانى يحققون فيه ما قد عجزوا عن تحقيقه فى الواقع. (القط، ١٤٠٧: ١٢٠) يقول الشاعر:

فأنت كمشتري أثرٍ بعينٍ فقلبك بالصّباية مُستطارُ

(الإصفهاني، لاتا: ٤٧)

الشرح: أيها الشاعر! أنت كمن يُبدّل الأثر بالعيان (متأثرٌ بـصور الخيال من الحبيب) وقلبك متولّع بالمحبة يُحقق بالمودة والغرام. أرى كلُّ مراتب يخاف خياله كأن عيون العالمين تُراقبه

(المصدر نفسه: ١٦)

الشرح: يشير الشاعر إلى الحالات النفسية عند الإنسان وتسمى إحدى هذه الحالات فى علم النفس بالوسواس أو مرض التردد بقوله: أعتقد بأن كل شخص أصيب

بمرض التردد وكثرة الشك يخاف مما يخطر بباله ويخشى حتى من ظله وخياله، ويظن أن كل الناس يراقبون أقواله وأعماله.

وهكذا كان للقلق والألم مظاهر شتى في الشعر العذري كان الليل وكثرة التساؤلات والتعبير عن الغربة والحنين إلى أماكن حبهم وكذلك أمنيات الشعراء ورؤية الغراب وظاهرة الإلتفات، كل هذه العناصر أبرزت إنفعاله عند العذريين، كما نرى عند الشاعر: أتذكر اليوم ما لاقيت من كمد أم قد كفاك رسولي بالذي ذكرا

(المصدر نفسه: ٤٩)

الشرح: هل تذكر اليوم الذي أصبت فيه بمرض الهوى وما لاقيته من الحزن والألم الشوق أو قد اكتفيت بالخبر الذي وصل إليك من حالي ولم تتفقد أحوالي. فلست أبالي بالردى بعد فقده وهل يجزع المذبوح من ألم السلخ

(المصدر نفسه: ٤٢)

الشرح: إن فقد محبوب الشاعر أشد عليه من الموت والهلاك، فإذا كان بعد محبوب وهجره أشد عليه من الموت والهلاك، فهل يبالي بالموت بعد فقده، وهل يتألم المذبوح من ألم سلخه؟

ووجد الشاعر في قلبه بقايا من الحزن لألم الفراق ويبين لنا ابن داود أنه يتعجب من اجتماع الهوى واليأس في صدره دون أن يدرك أن ما في قلبه من ألم الفراق ليس هوى في ذاته ولكنه بقايا الهوى الزائل من وجود اليأس. (عبدالواحد، ١٩٧١م: ١٧١) وليس غريباً من تناءت دياره ولكن من يجفى فذاك غريب

(الإصهاني، لاتا: ٣٤)

الشرح: في رأى الشاعر ليس الغريب من يبتعد عن موطنه وأهله، بل الغريب هو الذى يظلمه المحبوب ولا يبالي به، ولا يهتم بما يحمله من حب، فهو الجفاء بعينه وهى الغربة بعينها.

فقال رفيقى ما للونك حائلاً وعينيك ما يعدو جفونك جودها

(المصدر نفسه: ٤٣)

الشرح: إن لون الشاعر قد تغير من شدة الحزن والألم على فراق المحبوب وحينذاك

سأله صاحبه ما هذا الإصفرار الطارئ على وجنتيك وخديك وما لعينيك لا تكفان عن ذرفهما هذه الدموع الساخنة.

بعد أن يبين الشاعر أن قطرات دموعه قد تناثرت على خديه بعد أن انقطع سيلها يقول: إن لونه قد تغير من شدة الحزن والألم على فراق المحبوب وحينذاك سأله صاحبه ما هذا الإصفرار الطارئ على وجنتيك وخديك وما لعينيك لا تكفان عن ذرفهما هذه الدموع الساخنة:

ما يعلم الله أني مذ هويتكم أطيع إظهاراً ما ألقاه باللفظ

(المصدر نفسه: ٥٤)

الشرح: الله يعلم أني منذ أن هويتكم أستطيع أن أبوح بلساني ما ألقاه من شدة وألم.

ج) الصراع النفسي

إن النيرفانا هي أعلى درجات الصفاء الروحاني التي يبلغها البوذي بعد مصارعاته وجهوده النفسية عن طريق تجريد النفس وقمع جميع الشهوات والرغبات وممارسة الضغط على الذاتية والأنانية والتركيز الباطني فإذا وصل البوذي إلى هذه الدرجة زالت من نفسه رغباته وإنعدمت مطامعه وأهدافه على زعمهم فلا يحس بأية مشاعر تدفعه لفعل خير أو لإرتكاب الشر وجذوره الثلاثة وهي الشهوانية، الحقد والوهم ويمكن التغلب والقضاء عليها ثم الوصول إلى النيرفانا. (نومسوك، ١٩٩٩م: ٢٥٣)

هذا وظاهرة الصراع النفسي احتلت جانباً كبيراً من الشعر العذري بل إنها كانت من أكثر الظواهر إلحاحاً في هذا الشعر، فلا تكاد تمر قصيدة أو مقطوعة دون أن تبدو فيها إشارة إلى هذا الصراع أو أن يكون الصراع النفسي هو لحمة القصيدة وسداها؛ وله أثر مباشر لسيطرة الإنفعالات والعواطف على القصيدة العذرية. الإنفعالات -إذن- كانت عنصراً بارزاً في التجربة الشعرية للعذريين وكانت مجالاً خصباً للتوتر النفسي الذي أخذ صورة صراع، والذي استطاع أن يتغلغل في معظم الشعر العذري، فأثر فيه سلباً أو إيجاباً. (المليجي، لا تا: ١٥٧)

فإنَّ مشكلة الصراع النفسي من المشاكل المهمة باعتبار نتيجتها حالة من الكبت للدافع الذي لم يتم إشباعه وعدم حلّها نتيجة حالة من التوتر والقلق وعدم الإرتياح؛ وقد إنتهى في بعض الأحيان إلى المرض النفسي أو العصبي كما لا يحفل بنوال أو وصال وهذا يدلّ على القناعة الشديدة. (عبدالواحد، ١٩٧١م: ١٠٦)

ومن الملاحظ أنَّ الفراق من الآفات الذي تعرّض في الحب فتعقد مأساته وتسير به في طريق الأسى وهو إضطراب لا ذنب فيه ولا ملل وعند ابن داود الترويع بالفراق هو السهم الذي لا يعدل عن مقاتل العشاق ومن رمى به من المحبوبين أصاب ومن دعى به من المحبين أجاب (الإصفهاني، ١٩٣٢م: ١٥٥) والمحبون يشفقون دائماً من الفراق ويحذرون وقوعه وذلك ما يملأ قلوبهم قلقاً ويذهب عنها الطمأنينة. (المصدر نفسه: ١٣٤)، يقول الشاعر:

أَمْ كَيْفَ يَبْرَأُ قَلْبِي مِنْ صَبَابِهِ بِطَبِّكُمْ وَدَوَائِي عِنْدَكُمْ دَائِي

(الإصفهاني، لاتا: ٣٢)

الشرح: كيف يتخلّص قلبي وبراءاً ممّا أصابه من الحبّ الذي ما برح يلازمه بواسطة طبابتكم، في حين أنّ الداء هو الدّواء [لا جدوى من المعالجة في حين أنّ دائي دوائي ودوائهم دائي].

فَأَغْضَى عَلَى جَمْرِ الْعُضَا خَشْيَةَ الْقَلْبِ وَلَوْلَا الْهُوَى مَا ضَاقَ عَنِّي مَهْرُبُ

(المصدر نفسه: ٣٣)

الشرح: اتّحمّل المصائب في طريق وصالك وأصبر على الأذى خشية الفراق وكأنيّ أعيش على جمر، ولولا حبّك ووصالك لآثرت الفرار ولم يكن هذا الأمر علىّ صعباً. هو يريد نسيان الحبيب لكنّها ليست الإرادة القوية التي تترجم الرغبة إلى فعل جاد وإنما تنحصر في حدود الرغبة التي تصطدم بعدم قدرته على النسيان فتقف عاجزة وترتدّ على مجال الأمنيات التي لا تتحقّق. كما نرى صراع بين حبه للمحبوب ورغبته الصادقة: أبكى على من لست أرجو ارتجاعه وأبكى على أن لا يكون رجاء

(المصدر نفسه: ٣١)

الشرح: وأبكى أيضاً لأنني لم أكن على يقين أنّ الحبيب سيعود وليس هناك أمل أو رجاء لتحقيق هذا الأمر.

الشاعر في مجال الصراع النفسى يقوم بوقفه مع النفس وحساب لها وهو يحاول إقناع نفسه بهذا وكيفية الخروج من هذه الدائرة القاتلة ومن المستحيل إرضاؤها كلها، يتصارع في نفس الشاعر دافعاً الخوف والحب: الخوف من الله والحب إليه، ويعبر عنه الرغبة في لقاء محبوبته، الخوف من الله يتطلب منه التقوى والخشوع وللتقوى حدودها المرسومة في الدين وأبسطها، والحب يتطلب منه أن يصل إلى محبوبته ويصاحبها فلا بد من الصراع وخاصةً إذا كانت الدوافع متكافئة، لا سبيل إلى إرضاها معاً، يقول:

إذا لم أنافس في هواك ولم أغرْ عليك ففيمَن ليت شعري أنافس

(المصدر نفسه: ٥٣)

الشرح: إن لم أبذل جهدى ولا أرغب نفسى في محبتك، يا ترى! فإلى من أبذل هذا الجهد وهذه المنافسة (أى لا أبذلها لغيرك).

ومن الملاحظ أن دائرة الصراع النفسى كانت النفس بكلّ تعقيداتها ولعلنا وجدنا أيضاً أن بعض أسباب الصراع النفسى كانت تنشأ في خارج النفس وآثارها داخل النفس ووجدنا أيضاً أن نتيجة الصراع النفسى في الشعر لم تكن معلقة وإنما هى محسومة في أغلب الأحيان لصالح دافع الحب وهذا يعنى دوام الصراع في صور أخرى ولعل من الأشياء اللافتة للنظر هنا توارد بعض التعبيرات عند العذريين على صور متشابهة، فلا نستطيع الإدعاء أن الصراع كان بين الروح والجسد أو بين الأمل واليأس. (الخليف، ١٩٦١م: ٤٨) فكان للصراع النفسى آثار سلبية وإيجابية منها اليأس بقدر ما فيها من الإحباط والقلق والرجاء بالوصل بعد الصرم، يقول:

إذا دعا اليأس قلبى عنك قال له حسن الرجاء فلم يصدر ولم يرد

(الإصهاني، لاتا: ٤٥)

الشرح: كلما أردت اليأس منك وكلما أريد أن ييأس منك القلب ويقطع العلاقة أجابه حسن الرجاء والأمل المطلوب وخلق عنده الأمل ولكن هذا الأمل لم يلق إستجابة منك، ولم يرد على بسرور وراحة.

وكف رجائي فأطمأنت مخافتى فلم يبق لى إلا التأسف والفكر

(المصدر نفسه: ٤٦)

الشرح: عند ذلك قلَّ رجائي وخابَ أُملي وحلَّت مكانه المخافةُ فما بقيَ لدى إلاَّ التأسفُ عَمَّا فاتَ والفكرُ في ما مضى.

ونجد كثيراً إشارات لفكرة القضاء والقدر بأبعادهما الإسلامية وسلطانة على الشعراء في الشعر العذري وأن القضاء والقدر أحياناً يكونان مرادفين لفكرة التسلط والقوة. (القط، ١٤٠٧ق: ١١٩) يقول الشاعر:

إِذَا بَلَغَ الْمَكْرُوهُ بِي غَايَةَ الْمَدَى فَأَهْوَنُ مَا تَجْرِي إِلَيْهِ الْمَقَادِرُ

(الإصهاني، لاتا: ٤٧)

الشرح: حتَّى وإنْ بلغتِ المصائبُ غايتها وذروتها، فإنِّي لا أبالي بها لأنني مُستسلمٌ أُمَامَ ما يحدث لي من قضاءٍ وقدر.

بِمَا حَبَلْتُ فَلْتَأْتِنِي مِنْ بِلَاتِهَا فَلَيْسَ لِمَا يَقْضِي بِهِ اللَّهُ حَابِسٌ

(المصدر نفسه: ٥٣)

الشرح: والليالي والحوادثُ هي حُبلى بالمكاره فتُصيبني، لأنَّ كلَّ ما قدَّرَ الرَّحْمَنُ سيحدث ولا مانعٍ لإرادةِ الله تعالى.

الحب عند الشاعر العذري نوع من المعاناة النفسية الحادة وحالة دائمة من الصراع بأشكاله المعقدة، هو رغبة في الألم وإستعذاب له ولومة النفس والحب بالإبتلاء دون إختيار النفس والمحبة في الشعر العذري ذات سطوة وقدرة وهي قادرة على أن تفعل وأن تؤثر:

أَيَّامُ هَذَا الدَّهْرِ كَمْ تَعْنِفِينَ بِي كَأَن لَمْ تَرَى قَبْلِي مُعْنَى وَلَا بَعْدِي

(المصدر نفسه: ٤٤)

الشرح: يا أَيُّهَا الدهرُ! لماذا تَعْنِفُ بِي وتُشدِّد عليَّ كأنك لم تَرِ ما أصابني من عناءٍ وشدةٍ وكأنك لم تجد أحداً قبلي ولا بعدى ترميه بسهامِ العذاب، وقد وُجِّهَتْ سهامُك نحوي فقط. وأنت أُنحَى لِي قَادِرٌ أَنْ تَزِيلَ مَا أَقَاسِيهِ لَا تَدْرِي بِمَا بِي أَوْ تَدْرِي

(المصدر نفسه: ٥١)

الشرح: وأنت تستطيعُ أَنْ تَزِيلَ ما أَعَانِيهِ مِنْ هُمُومٍ وَآلَامٍ، وَلَعَلَّكَ تَدْرِي بِمَا أَقَاسِيهِ وقد لا تدري.

ما يَعْلَمُ اللهُ أَنِّي مُذْ هَوَيْتُكُمْ أَطِيقُ إِظْهَارَ مَا أَلْقَاهُ بِاللَّفْظِ

(المصدر نفسه: ٥٤)

الشرح: اللهُ يَعْلَمُ أَنِّي مُذْ أَنْ هَوَيْتُكُمْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَبُوحَ بِلِسَانِي مَا أَلْقَاهُ مِنْ شِدَّةٍ وَالْمُ.
كما أنشد الشاعر العذري في شكوى الزمان وتقلب صروفه وغدر الأيام.
سَأَشْكُرُ ذَنْبَ الدَّهْرِ فَيَكُ وَلَمْ أَكُنْ عَلَى غَيْرِ الْأَيَّامِ أَشْكُرُ مُذْنِباً

(المصدر نفسه: ٣٦)

الشرح: إِنَّ الدَّهْرَ خَانَنِي فِي هَذَا الْحَبِّ وَهُوَ ذَنْبٌ، وَأَنَا سَأُقَدِّمُ شُكْرِي لِلدَّهْرِ وَالْمُذْنِبِ
الحقيقي، وَلَمْ أَكُنْ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ وَعِنْدَ تَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَمَا يَكْتَنِفُهُ مِنْ حَوَادِثَ غَيْرِ مَرْتَبَةِ
أَنْ أَشْكَرَ وَأَتَشْكَرَ مِنْ مُذْنِبٍ مِثْلِ الدَّهْرِ.
أَيَّامُ هَذَا الدَّهْرِ كَمْ تَعْنِفِينَ بِي كَأَنْ لَمْ تَرَى قَبْلِي مُعْنَى وَلَا بَعْدِي

(المصدر نفسه: ٣٩)

الشرح: يَا أَيُّهَا الدَّهْرُ! لِمَاذَا تَعْنَفُ بِي وَتُشَدِّدُ عَلَيَّ كَأَنَّكَ لَمْ تَرَ مَا أَصَابَنِي مِنْ عَنَاءٍ
وَشِدَّةٍ وَكَأَنَّكَ لَمْ تَجِدْ أَحَدًا قَبْلِي وَلَا بَعْدِي تَرْمِيهِ بِسَهَامِ الْعَذَابِ، وَقَدْ وُجِّهَتْ سَهَامُكَ
نَحْوِي فَقَطْ.

إِذْنِ يَرَى ابْنُ دَاوُدَ مِنْ طَبِيعَةِ الْعَشْقِ تَحْمِلُ آلَامَهُ وَالصَّبْرَ عَلَى أَوْصَابِهِ وَأَنْ لِحَاقِ
الْحُبِّ بِمَحْبُوبِهِ الْمَفَارِقِ حَتْمٌ لَا يَحْتَدِرُ عَنْهُ وَلَا تَقِفُ دُونَهُ عَقَبَةٌ فَمَا يَجُوزُ عِنْدَهُ التَّعَلُّلُ
بِالْأَخْطَارِ أَوْ الْحَذَرِ مِنَ الْمَصَائِبِ. فَهُوَ يُوْجِبُ عَلَى الْعَاشِقِ أَنْ يَبْذُلَ نَفْسَهُ وَلَا يَبَالِي
بِمَا يَتَهَدَّدُ فِي سَبِيلِ اللَّحَاقِ بِمَنْ يَهْوَاهُ؛ فَكُلُّ مَا يَصُورُ تَحْمِلُ الْمَحْبِبِينَ لِلْعِظَامِ وَإِضْطِلَاعِهِمْ
بِالْمَشَقَّاتِ وَرِضَاهُمْ بِالْأَهْوَالِ يَلْقَى عِنْدَ ابْنِ دَاوُدَ حَظْوَهُ وَقَبُولًا. (عبد الواحد، ١٩٧١م: ١٠٦)

د- تعطيل الإرادة^١

نرى في تعاليم بوذا دعوة إلى ترك الآمال والتعامل بالحسنى والتصدق والتفكير
السليم والتحذير من متاع الدنيا كالمال والشهوة والانتصار على نفسه وشهواته بتجريد

النفس عن الرغبات وكبت نوازعها وتعطيل الإرادة للنيل إلى النيرفانا. (الهاشمي، ١٣٤٦ق: ١٩)

أما السالك العذري بوصوله إلى مقام الفناء الذي وصفناه يتحقق له قول النبي (ص): «موتوا قبل أن تموتوا» أي موتوا عن رؤيه وجودكم وإختياركم وإعتمادكم على حولكم؛ والوجود والإختيار في الحقيقة وقف على الله الواحد وإنكم أسباب وهو مسبب الأسباب. (ماتيسوس، ٢٠١٣م: ١٢١) وهي حالة -كما وصفه ابن الفارض- تتجرد فيها النفس عن رغباتها، وميوها، وبواعثها، بحيث تتعطل إرادتها وتموت، فإذا ماتت الإرادة أصبحت النفس طوع الإرادة الإلهية. (نومسوك، ١٩٩٩م: ٢٧٣)

إذن الظاهرة العذرية في التراث العربي تحوم حولها ظلال اشكالية الإبداع وعلاقته بالإرادة والعذريون قد جعلوا من مقاييس صدق العاطفة الخضوع في الحب والإستسلام لأمره، فهم أسرى في يد من يهوون لا يملكون تصرفاً ولا يحسنون صنعاً. (عبد الواحد، ١٩٧١م: ٩١)

ومن الملاحظ أنّ تعطيل الإرادة أصيل في الهوى كلّ ولاسيما الذي نسميه بالعشق العذري لأن المرء يرتبط فيه بإرادة شخص آخر فهو مقيد بهذا الإرتباط الذي لا تتفق فيه الإرادتان في جميع الأحيان وينتهي به الأمر إلى البقاء على حاله عجزاً عن تغييره لا رغبة فيه فهو لا يتعلّق بمعشوقته لأنه راض عن هذه العلاقة ينلذذها ويتذوّق النعمة فيها ولكنه يتعلّق به لأنه عن فراقه مقيد بضروب من العادات والوساوس لا حيلة له فيها ولا قدرة له عليها. (العقاد، ١٩٨٢م: ٢٦٦)

إذن موضوع الإرادة (=الإختيار والعزم) من الموضوعات الفلسفية والسيكولوجية إذ تخضع بعضها للعقل وبعضها تسلط العقل، كما عبّر الشاعر عن شدة ما تلقى من الوجد متمنية الوصول إلى من تحب:

أُضِنُّ بِهَا عَمَّنْ يَرَى الْمَلِكَ دُونَهَا وَأُبْذُلُهَا طَوْعاً لِمَنْ لَا يُرِيدُهَا

(الإصفهاني، لاتا: ٤٣)

الشرح: يقول الشاعر إِنَّهُ يَضِنُّ بِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ يُرِيدُهَا طَوْعاً إِرَادَتِهِ وَيُلِحُّ فِي ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ يَبْذُلُهَا زَهِيدَةً رَخِيصَةً لِمَنْ لَا يَرِغِبُ فِيهَا وَلَا يُرِيدُهَا.

إذا المرء لم يُقدّر له ما يُريده أرادَ الذي يُقضى له شاء أم أبى

(الإصهاني، لاتا: ٣٦)

الشرح: إذا المرء لم يتهباً له ما يُريده وما يتمناه، عندئذ سوف يكون خاضعاً لإرادةٍ خارجةٍ عن نطاقه، فيستسلمُ أمامَ القضاءِ والقدرِ سواءَ أَرْضِيَ بذلك أو لم يرضَ. وقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (الإسراء: ٢٣)

لا تدلُّ الإرادة على الرغبة الواعية فقط لكنها تشمل على الغريزة اللاواعية وعلى العادات والاندفاعيات والميول من أى نوع ومن كل نوع. ومن ذهب إلى القول بتعطيل الإرادة في العشق العذري فمذهبه يحمل كثيراً من المثالب والمغالطات النابعة من سوء فهم لإشكالية الإرادة في بعدها الفلسفي والنفسي إذ الإرادة ليست هي الوعي ولكن في جوهرها هي اللاوعي. فالعذرية إذن لا تفتقد إلى الإرادة بل هي تجسيد للإرادة التي حاولت أن تحققها الظروف السياسية والاجتماعية التي سادت المجتمع الإسلامي في آنذاك وهي إرادة اللاوعي الذي صدع في وجه الواقع بعد أن كبل الوعي وحُظر كما هي إرادة التغلب على القهر والسلب الذي مورس على الفرد داخل المجتمع وعلى جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والفطرية. (العقاد، ١٩٨٢م: ١٦)

فالعذرية شذوذ عن الأصل المعرفي لماهية الحب وتعطيل لإرادة الحياة وتلك نظرة للحب في جانبه المادي لا في جانبه الروحي العرفاني وإن تصادمت مع إرادة الحياة وعطّلت من دورها الحياتي إلا أنها إرتقت بالنفس الإنسانية إلى ملامسة جوهرها الروحي فسمت بالعشق من الطابع المادي إلى الطابع العرفاني. فحاولت العذرية أن ترتقى بالإرادة من مفهومها المادي إلى مفهومها العرفاني الذي عطل الإرادة في فعلها الملموس. (نفس المصدر، ٢٦٧) ومنعته مروءته وطابعه المعنوي حضور مجالس اللهو والغناء والخمرة، يقول الشاعر:

وجدتُ الذي يسلى سواي يشوقني إلى قربكم حتّى أملّ مكانى

(الإصهاني، ١٩٣٢م: ١٤٦)

الشرح: وجدت الذي يسلى سواي العاشقين بشرب الخمر أو سماع الغانيات، بينما يشوقني إلى قربكم حتّى ضاق عليّ مكانى فرحلت.

لَكِنَّهُ مِنْ أُمُورِ اللَّهِ مَمْتَنَعٌ فِي الْوَصْفِ قُدْرُهُ الرَّحْمَانُ تَقْدِيرًا

(الإصفهاني، لاتا: ٤٩)

الشرح: ينقلب القلبُ بقُدرةِ الله وإرادته، حيثُ قيل إنَّ قلبَ المرءِ بين إصبعين من أصابع الرحمن يُقلِّبه كيف يشاء وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ٢٠)

هـ- المازوشية^١

في رأى البوذية إنَّ الدنيا كلّها ألم وشُرور ومعرفة الحقيقة تحتاج إلى ضبط النفس وتعذيبها للوصول إلى النيرفانا أو الصفاء الروحي وهو أصعب من فتح الممالك ومنشأ هذه المعاناة والشقاء يرجع إلى الرغبات التي تمتلئ بها نفوسنا وأتينا نرغب دائماً في شيء ما مثل: الزواج، القوة، الجمال أو الثراء... فتعاليمه كلّها سلبية وإنما كانت لعقيدة قائمة في النفس هو أنَّ العمل الإيجابي يزيد التكالب على حطام الدنيا وهذا يزيد الشقاء. (الهامشي، ١٣٤٦ق: ٢١)

إذن المازوشية أو التعذيب الذات من المبادئ الأساسية في رأى البوذية والصوفية وهدفها الوصول إلى السعادة؛ كما نرى أيضاً عند الشاعر العذري كان يتعمد التشبيب بالمحبوب تعمداً كانت وراءه دوافع اللاوعى التي تضمن أنَّ العذري كان من العصبيين الذين يهوون تعذيب الذات أى مازوشى الطبع ولا تنتهى علاقته بالمحبوب إلى الرباط الشرعى الزواج ويحسن المنع والإغراء والإطماع بالإقصاء وأسباب اللجاجة في الهوى عنده كثير. (العقاد، ١٩٨٢م: ٢٦٦) كما يقول الدكتور حمودي: «وجد الإصفهاني في كتابه مكاناً فسيحاً يمكن أن يبسط فيه من مرارة النفس ما يريحها من الأعباء.» (الإصفهاني، لاتا: ١٥) فبدا غزله إمتلك صوراً جميلة وألفاظاً عذبة متسمة بالإصالة والعمق كما أنشد حين صراحته في إعلان العشق:

أَمِثْلَ الَّذِي أَلْقَى يُقاومُهُ صَبْرٌ فَأَصْبِرُ أَمْ مِثْلِي يُنْهِنُهُ الزَّجْرُ

(المصدر نفسه: ٤٦)

الشرح: إنَّ ما ألقاه من آلام لا يُطاق إلّا بالصبر، فالصبر هو المستعان في هذه الأزمة؛

فَعِنْدُكَ سَوْفَ أَتَحْمِلُ كُلَّ هَذِهِ الْمَتَاعِبِ أَمْ أَنَّنِي فِي حَالَةٍ يُزْحِزِحُهُ الزَّجْرُ وَعَدَمُ الْإِلْتِفَاتِ.
مَنْ خَانَ هَانَ وَقَلْبِي رَائِدٌ أَبَدًا مِيلًا إِلَيْكَ عَلَى هَجْرِي وَإِقْصَائِي

(المصدر نفسه: ٣٢)

الشرح: مَنْ خَانَ عَهْدَهُ هَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ إِذْ لَا يُبَالِي بِمَا سَيَحْدُثُ فِي حِينٍ أَنْ قَلْبِي مَا
قَتْنِي يَطْلُبُ الْوَصَالَ وَمُلَازِمًا لِحَبِّهِ مَعَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْهَجْرِ وَالْإِبْتَعَادِ.
أَعَدَّ نَظْرًا فِيمَا ادَّعَيْتَ وَلَا تَحْدُ لِتَعْلَمَ مَنْ مَنَا الشَّقَى الْمُعَذَّبُ

(المصدر نفسه: ٣٣)

الشرح: أَعَدَّ النَّظَرَ فِيمَا تَدَّعَيْهِ وَادَّعَيْتَهُ مِنْ حُبٍّ وَإِخْلَاصٍ، وَلَا تَتَجَاوَزِ الْحَقَّ
وَالصَّدْقَ لِتُصْبِحَ عَلَى يَبْنَةِ مِنَ الْأَمْرِ، مَنْ مَنَا هُوَ الْمُعَذَّبُ فِي هَذَا الْحُبِّ وَمَنْ مَنَا يُعَانِي
الشَّقَاءَ وَالشَّدَّةَ؟!

فتتاج الأديب صورة لنفسه وتاريخ لحياته الباطنية، فالحب العذري يعبر عن حالة
مرضية متغلغلة في نفس العاشق وتبين في ولعه بسقمه وهزاله وحرمانه وتلذذه بألمه
وإستمتاعه بحرقه الشوق الذي لا أمل في إشباعه ولا تخلو ظاهرة الحب العذري من
خصائصه "السادو مازوشية" (سليمان، ١٩٦١م: ١٠٢)، يقول الشاعر:

مَتَى يَا شِفَاءَ السُّقْمِ سُقْمِي مُنْقَضِي إِذَا مَا دَوَاءٌ كَانَ لِلدَّاءِ مُرْضِي
فَهِيَهَاتَ مَا هَذَا عَلَى ذَاكَ مُقْلَعٌ أَجَلٌ لَا وَلَكِنْ مَدَّةُ الْعَمْرِ تَنْقَضِي

(الإصفهاني، لاتا: ٥٤)

الشرح: يَا مَنْ عِنْدَهُ شِفَاءٌ لِسُقْمِي، قُلْ لِي مَتَى يَنْتَهِي هَذَا السُّقْمُ، عِنْدَمَا يَكُونُ دَوَائِي
هُوَ بِذَاتِهِ دَائِي (وهو المحبوب). هَذَا أَمْرٌ بَعِيدٌ أَنْ يَزُولَ سُقْمِي بِالدَّوَاءِ، نَعَمْ! دَوَامُ السُّقْمِ
يُعَجِّلُ بِإِنْقِضَاءِ الْعَمْرِ (ينقضي العمرُ بالسقم والألم).

ومن الملاحظ أن الشاعر العذري يميل ميلاً شديداً إلى تعذيب النفس والحبيب لمجرد
الإستمتاع والتلذذ بالألم والعذاب بأنهما جزءاً من عنف التجربة الغرامية العذرية:
لَا بُدَّ لِي مِنْكَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ بِي فَقَدْ قَدَّرْتَ عَلَى قَتْلِي وَإِحْيَائِي

(المصدر نفسه: ٣٢)

الشرح: يَا حَبِيبِي! إِنَّنِي عَلَى اعْتِقَادٍ أَنَّ الْحَبَّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَائِمًا بَيْنَنَا، فَافْعَلْ مَا

أَحْبَبْتَ مِنْ تَعَذُّبِي وَهَجَرِي فَإِنَّ قَتْلِي وَإِحْيَائِي بِيَدِكَ.
دَعَانِي الشَّوْقُ وَالرُّكْبَانُ قَدْ هَجَدُوا وَالشَّمْسُ فِي آخِرِ الْجُوزَاءِ تَتَّقِدُ

(المصدر نفسه: ٤٢)

الشرح: لقد هاجَ بي الشَّوْقُ إلى المَحْبُوبِ فلم أَذُقْ لَذَّةَ الْكُرَى في حِينٍ أَنَّ الرُّكْبَانَ
قَدْ إِسْتَوْلَى عَلَيْهِمُ النَّوْمُ مِنْ شِدَّةِ النَّعْبِ وَطُولِ الْمَسِيرِ، فَقَدْ أَشْرَقَ عَلَيْهِمُ الصُّبْحُ وَبَزَعَتْ
عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَفِيقُوا مِنْ نَوْمِهِمْ بَعْدُ.

النتيجة

ومن خلال دراستنا نستطيع أن نخلص أهم ما حصلنا عليه فيما يلي:
العلاقات الثقافية في العصر العباسي تؤدي إلى اتصال الحضارات والثقافات المختلفة
ومنها الثقافة الإسلامية والثقافة الهندية، فكان بعض مواضع التشابه والاختلاف بين
البوذية والاتجاه الصوفي العذري ومن أهمها "النيرفانا".

نستنتج من القراءة السيكلوجية والنقدية النفسية الحديثة للأدب العباسي أنه كان
للحب العفيف وعلى رأسها النيرفانا دوراً هاماً عند العذريين فهو لا يصدر إلا عن نفس
طاهرة عفيفة تحن إلى السمو الروحي والظهور النفسي والجمال المطلق لكن البوذية
لا ترى الحب إلا شبقاً وشقاءً وهو نابع من الطبيعة المادية والجسدية وتأمر بالتخلي
عن كل روابط الإنسانية وتعود موقف شاعرنا من الأحداث وظروفها النفسية إلى
الإزدواجية الذاتية تتجلى من خلالها مواقف العذرية ونلاحظ أن المفردات التي تنتمي
إلى معجم العاطفة الصادقة متوفرة في شعر شاعرنا بكثرة ومن أكثر الكلمات النفسانية
مطبوعة بطابع الحب ومشتقاته وتميز بالصدق في نقل وتصوير انفعالاته العاطفية ودل
على معرفتها بصور ومعاني الحب وأحواله.

الإيمان بالإله والوصول إلى الكمال إتجاه فطري لا يخلو عنه كل إنسان وإهمال هذا
الإتجاه يحدث اضطراباً كبيراً فندعو إليه الديانات خاصة الإسلام، الدين الذي ظلت
أصوله ومصادره ثابتة موقّعة لم يتطرق إليها تحريف أو تغيير وهو دين الفطرة قد عرف
طبيعة الإنسان حق معرفتها لأنه كلمة الله ولا يقرّ بتجريد النفس عن رغباتها. وأشار

الإسلام^١ إلى الدوافع الفطرية في نفس الإنسان من الرغبات والشهوات ثم لم يحرّمها تحريماً مطلقاً بل يدعو إلى تنظيمها وتهذيبها في إطار الضوابط التي رسمها الله لحماية الطبيعة البشرية من الفساد والتوازن بين الروح والجسد بهذه الإرادة الرفيعة الفلسفة الإسلامية تفرق بين ما هو جسدى وما هو معنوى أو روحى ولذلك فهي تمنع الإستفراغ الليبىدى (الجنسية) عبر قنواته الشرعية (الزواج) وفي جانب آخر إنّ البوذية تحرّم الآمال والرغبات وتأمّر بعدم التلذّذ والانصراف عن الرغبات (الروحى أو الجسدى) بعد القيام بمجاهدة النفس بمجاهدة شاقة طويلة للتشبع الروحى والوصول إلى النيرفانا (الفناء والإتحاد).

٤. من خلال الرؤية النقدية لأشعار محمد بن داود الإصفهاني نستنتج أنّه كان من شعراء الغزل العذرى في العصر العباسى الثانى الذى تأثّر بـ«النيرفانا» (من أهم مظاهر النفسى للحب العفيف) وجاء بكلّ عناصره منها الفناء، الألم، المازوشية، تعطيل الإرادة، الصراع النفسى فى ديوانه.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

آذرشب، محمدعلى. (١٣٨٢ش). تاريخ الأدب العربى فى العصر العباسى. طهران: سمت.
الأندلسى، ابن الحزم. (١٩٣٠م). طوق الحمامة. دمشق: مكتبة عرفة.
الإصفهاني، أبوبكر محمد بن داود. (١٩٣٢م). الزهرة. اعتنى بنشره الدكتور لويس نيكل. بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين.
الإصفهاني، أبوبكر محمد بن داود. (لاتا). أوراق من ديوان، نورى حمودى. بغداد: وزارة الأعلام العراقية.

جلال العظيم، صادق. (١٩٨٣م). فى الحب والحب العذرى. المغرب: دارالعيون.
جودة نصر، عاطف. (١٩٨٣م). الرمز الشعرى عند الصوفية. لبنان: دارالأندلس.
حاجى خليفة، مصطفى بن عبدالله. (١٩٤٦م). كشف الظنون. أقرة: لانا.
الخطيب البغدادي، الحافظ أبى بكر أحمد بن على. (١٩٣٢م). تاريخ بغداد. القاهرة: دارالفكر.
خليف، يوسف. (١٩٦١م). الحب المثالى عند العرب. مصر: مكتبة اسكندرية دار المعارف.
سانج جانترا، راغام. (١٩٧٨م). أصول البوذية. بانكوك: مكتبة بانخار.

- سليمان، موسى. (١٩٦١م). الحب العذري. لبنان: دارمكتبة الحياة.
- شكري، عزيز الماضي. (١٩٨٤م). محاضرات في نظرية الأدب. الجزائر: دارالبعث.
- شورون، جاك. (٢٠٠٠م). الموت في الفكر الغربي. كامل يوسف حسين. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- الصفدي، خليل بن أبيبك. (١٩٤٩م). الوافي بالوفيات. باعثناء س. ديدرينغ، إستانبول: مطبعة وزارة المعارف.
- عبدالواحد، مصطفى. (١٩٧١م). دراسة الحب في الأدب العربي. مصر: دارالمعارف.
- العقاد، عباس. (١٩٨٢م). المجموعة الكاملة. لبنان: دارالكتاب اللبناني.
- القط، عبد القادر. (١٤٠٧ق). في الشعر الإسلامي والأموي. بيروت: دار النهضة العربية.
- المليجي، حلمي. (لاتا). علم النفس المعاصر. بيروت: دار النهضة العربية.
- ماتيسوس، أحمد. (٢٠١٣م). الوسائل العملية لتحقيق الفناء في الإسلام والبوذية. Global Journal Al Thaqaafah, Kolej University, Volume3, Malaysia.
- موتوكان، بين. (١٩٦١م). مجموعة المصطلحات البوذية. بانكوك: مكتبة كلانج فيديو.
- سانان، نو كول. (١٩٧٠م)، الفلسفة الهندية، بانكوك: الجامعة البوذية.
- نومسوك، عبدالله مصطفى. (١٩٩٩م)، البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها. الرياض: مكتبة أضواء السلف.
- واسين، أنتاسارا. (١٩٨١م). مبادئ الهامة في البوذية، بانكوك: مكتبة باتاخار.
- الهاشمي، محمد يحيى. (١٣٤٦ش). «الألم بين بوذا وأبي العلاء». مجلة العرفان. العدد ٥٥٩.
- اليوسف، يوسف. (١٩٨٢م). الغزل العذري دراسة في الحب المقموع. لبنان: دارالحقائق.

الإيقاع الصوتي في قصيدة "بلقيس" لنزار قبّاني

جمال طالبى*

الملخص

تقوم القصيدة الحديثة في تشكيل بنيتها الموسيقية على عنصرين أساسيين هما الإيقاع والوزن. والإيقاع الصوتي أداة لغوية للشعراء تترجم أحاسيسهم ومشاعرهم المتنوعة وتساعد على تحقيق الغاية من التأثير ونقل المشاعر والأحاسيس. نزار قبّاني الشاعر السوري احتفى بهذا النمط التعبيري في شعره خاصة في قصيدته الرثائية المسماة بـ "بلقيس" الذي أنشدها تأبيناً لذكرى زوجته التي قتلت في حادث انفجار السفارة العراقية في بيروت حيث تبرز الإيقاعات الصوتية في هذه القصيدة بكثرة. فلذلك وقفنا بالمنهج الوصفي التحليلي عند أهم ملامح تلك الظاهرة. وأهم نتيجة حصلت عليها الدراسة تتمثل فيما يلي:

حاول قبّاني أن يطور المستوى الصوتي في تجربته الشعرية في قصيدة بلقيس؛ فنجد في قصيدته إيقاعاً خاصاً لم يقف عند الإطار الخارجي كالوزن، بل نجد تركيزاً قوياً للإيقاع الداخلي تتكثف فيه القوافي، وتتناغم فيه الحروف فضلاً عن تكرار الكلمات، واجتماع الألفاظ التي يشكل حضورها جرساً خاصاً، ولا سيما إذا تحقق فيها التوازي الصوتي بأنماطه المتنوعة.

استطاع الشاعر - رغم طول قصيدته في موضوع واحد وهو الرثاء - بتنوع القوافي وعناصرها الموسيقائية أن يعطي إيقاعات صوتية مريحة للقصيدة وأن يخرجها من رتابتها التي جاءت من بنيتها على بحر أحادي التفعيلة.

الكلمات الدلالية: الإيقاع، الأسلوبية، نزار قبّاني، البنية الصوتية، الشعر المعاصر.

*. أستاذ مساعد بجامعة فرهنگيان - فرديس الشهيد رجائي، ارومية، إيران.

Jamal_talebii@yahoo.com

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. حسن شوندي

تاريخ القبول: ١٣٩٣/١٢/١٩ش

تاريخ الوصول: ١٣٩٣/٥/٤ش

المقدمة

إنّ الباحث في الشعر العربي عبر عصوره المختلفة يجد أسماء نساء قد خلّدت في ذاكرة قرائه؛ وهذه الأسماء لاتزال تتردّد عند قراء الشعر بإكبار واحترام بالغ حتّى يومنا هذا. فإذا نذكر بثينة، ليلي الأخيّليّة، لبنى، أسماء، عتبة، وهند قبل قرون غابرة، فإنّنا نرى امرأة في عصرنا الراهن وهى "بليّس الراوى" زوجة نزار قبّاني الشاعر السورى المعاصر التى قتلت في حادث مأساوى تحت أنقاض السّفارة العراقية في بيروت إثر تفجيرها بقنابل في خامس عشر من ديسمبر عام ١٩٨١م، فنظم نزار بعد خمسة أيّام من تلك المأساة المؤلمة مرثيّة رائعة خالدة في رثاء زوجته وحبّبتها المقتولة ألقاها في أمسية شعرية بباريس. وقد كانت في تلك الأمسية الشعرية سيّدة حيث قالت بعد استماعها للقصيدة: «إذا كان هناك رجل يقدر أن يرثىنى بعد موتى بمثل هذا الكلام الجميل فإنّنى مستعدة أن أموت على الفور.» (مصطفى، ٢٠٠٠م: ١٠٣)

إنّ الدراسات التى تعنى بظاهرة الإيقاع لاتزال متشائكة، فيبدو من دراسة مؤلّفات القدماء أنّهم لم يعرفوا حقيقة الإيقاع وجوهره، إذ بحثوا عنه من خلال مصطلح الموسيقى الذى هو أقرب وألصق بمفهوم الإيقاع اعتماداً على أنّ التوالى الزمنى هو جوهر الموسيقى. ورد الإيقاع أول مرّة في كتاب الشّفاء لابن سينا حيث عدّه عنصراً مهمّاً للشعر قائلاً: «كلام مخيّل مؤلف من أقوال موزونة متساوية عند العرب مقفاة، و معنى كونها موزونة أن يكون لها عدد إيقاعى.» (ابن سينا، ١٩٥٦م: ج ٦: ٨١) وجعل بعض القدماء الإيقاع على مستوى علم العروض دون التفريق بينهما مرتكزاً على مسألة الزمان وتقسيمه قائلاً: إنّ «أهل العروض مجمعون على أنّه لافرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع، إلّا أنّ صناعة الإيقاع تقسّم الزمان بالتّغم وصناعة العروض تقسّم الزمان بالحروف المسموعة.» (ابن فارس، ١٩٦٣م: ٢٧٤-٢٧٥) ويبدو أنّ السبب الرئيس الذى حال دون فهم حقيقة الإيقاع راجع إلى أنّهم ظلّوا يعرفون مفهوم الشّعر بأنّه الكلام الموزون المقفى.

وللإيقاع أهميّة كبيرة لأنّه يشكّل وحدة بنائية في صياغة القصيدة، ومن المستحيل أن تبدع قصيدة دونه. كما تتجلّى أهميّة الإيقاع خاصّة الصوقى منه في القيم الجمالية

الناشئة عنه، إذ لا يوجد شعر دون الإيقاع. ومهما يكن من أهمية الإيقاع فهو أمر أساس في الشعر؛ لذا فقد حظي باهتمام النقاد والدارسين.

وشعر قبّاني لم ينل قسطه الوافي من الدراسة الإيقاعية، إذ لا يقع الباحث على دراسة عن ظاهرة الإيقاع خاصّة الصوتي في شعر هذا الشاعر الكبير. أمّا بالنسبة إلى الدراسات السابقة التي تمتّ بصلة لهذا الموضوع فهناك دراسات أسلوبية ولغوية في بعض دواوين الشاعر، منها:

- «نزار قبّاني ولعبة اللغة» عياد (شكري محمد) دراسة ضمن: نزار قبّاني شاعر لكل الأجيال، الكويت ١٩٩٨م.

- «الجمالية في النصّ الشعري مطوّلة بلقيس أنغودجاً» نشرتها مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية في عددها ٣-٤ عام ٢٠٠٧م.

هاتان الدراستان وإن تناولتا الجوانب اللغوية في إبداع نزار الشعري بالنقد والتحليل إلّا أنّ الإيقاع الصوتي يكون غائباً عن تلك الدراسات. ومن هنا يأتي اختيارنا لهذا الجانب من شعر نزار قبّاني لعلّنا نستطيع من خلالها النفاذ إلى جماليات قصيدة بلقيس. أمّا أهداف البحث فهي دراسة مستويات الإيقاع الصوتي ودور الأصوات والكلمات في التعبير عن مشاعر الشاعر ودلالاتها.

الإيقاع^١ وأهميته

إنّ الإيقاع ظاهرة ذات أهمية كبيرة على مسرح الفنون عامّة والشعر خاصّة، وهو الذي يحدّد جزءاً مهماً من صياغة القصيدة المعاصرة إذ تعتمد في تشكيل بنيتها الموسيقية على عنصرين رئيسين هما الإيقاع والوزن. هذه الظاهرة صعبة ومستعصية على الفهم والتحديد، ونستطيع أن نقول إنّ تعريفه ظلّ غامضاً بسبب الآراء المتباينة. يكاد يتفق أكثر الدراسات المعنوية بمفهوم الإيقاع على أنّه ذو جذر غربيّ وهو «كلمة يونانية بمعنى التدفق والجريان.» (وهبة ؛ وكامل، ١٩٨٤م: ٧١) وقد تعددت الدراسات ذات الوجهة الإيقاعية في النقد العربي الحديث، ولعلّ أول محاولة على هذا النطاق جهود محمد مندور

الذى يعدّ أوّل مؤسس لمفهوم الإيقاع في النقد العربي الذى وصفه بأنّه «يتولّد عن رجوع ظاهرة صوتية أو تردّدها على مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة أو متقابلة.» (مندور، لاتا: ١٨٧)

إنّ الإيقاع «ذو قيمة خاصّة من حيث المعانى التى يوحى بها، وإذا كان الفنّ تعبيراً إيحائياً عن معانى تفوق المعنى الظاهر فالإيقاع وسيلة هامّة من وسائل هذا التعبير لأنّه لغة التواتر والانفعال.» (غريب، ١٩٧١م: ١٠٧)

لا شك في أن الإيقاع من أهم مزايا الفن الشعرى، فقد «أكدت تجارب جميع الشعوب، وحتى البدائية منها، أن الشعر يقترن اقتراناً وثيقاً بالإيقاع والموسيقى الشعرية، وأن الإيقاع الشعرى ليس شيئاً عرضياً أو زينة خارجية يمكن طرحه بسهولة» (ثامر، ١٩٩٦م: ٢٥) بل يعدّ «خاصية جوهرية في الشعر» (البحراوى، ١٩٩٣م: ١٠٩) و «أقوى وسائل الإيحاء فيه» (عشرى زايد، ١٩٧٨م: ١٦٢) و «قوة الشعر الأساسية.» (غاتشف، ١٩٩٠م: ٦٤)

الإيقاع الصوتي^١

إنّ الدراسات التى تناولت الإيقاع الصوتى تحاول إلى الكشف عن الارتباط الوثيق بين أصوات الكلمة ومعانيها، وقدرة الأصوات على تكثيف اللغة وإغناء دلالاتها، لأنّ الشاعر فى انتقاء ألفاظ قصيدته التى ينظمها لا يتعامل معها تعاملًا اعتباطيًا بل يسعى إلى أن يكشف الخواص الحسيّة لأصوات الكلمات وينتقيها انتقاءً تنسجم رؤيته الفكرية والشعورية.

الإيقاع الصوتى مسألة جوهرية فى الخطاب الشعرى، والمراد منه تلوين النغمات الإيقاعية بتنوع استخدام أصوات الحروف، «والحروف توظّف من خلال الطاقة الإيحائية لأجراسها كحوامل للمعنى، وكأدوات تعبير عنه ذات قدرة على نقلها بإيقاعاتها وأبعادها الصوتية.» (الرازز، ١٩٩٥م: ١٣٥) لا شك أنّ هناك علاقة بين أصوات الحروف وصوت الشاعر، والإبداع الشعرى يُلَوّن بألوان صوتية وإيقاعية متميّزة تلائم

طبيعة الفكرة أو الصورة أو العاطفة التي يعبرّ الشاعر عنها. هذا النوع من الإيقاع يعدّ «أكثر أنماط الإيقاع بساطة ومباشرة، إذ ينهض على مجموع القيم الصوتية التي تولدها المفردات، وغالباً ما يتحقق ذلك في القصائد التي تكثر فيها التقفيات وتكرر الأصوات ذات التردد العالي لينصرف الذهن إلى صوتية القصيدة أكثر مما يحاول بلوغ قيمتها الشعرية الأخرى، وتصلح مثل هذه القصائد كثيراً للإلقاء إذ يستطيع الشاعر الإفادة من هذه القيم الصوتية من أجل التأثير في جمهور المتلقين عن طريق رفع الصوت وخفضه.» (غريب، ١٩٧١م: ١٧٩)

قصيدة بلقيس^١

ذكرنا في مقدمة البحث أنّ نزار قبّاني نظم رثائته الخالدة في زوجته "بلقيس" بعد خمسة أيام من موتها إثر تفجير السفارة العراقية في بيروت. هذه الرثائية تكون على البحر الكامل، وعلى الرّغم من أنّ «الكامل من الأغراض الواضحة والصريحة، وهو منزع موسيقى ويتفق مع الجوانب العاطفية المحترمة وهو يجمع بين الفخامة والرّقة.» (عبده، ١٩٨٤: ٥٦) إلّا أنّه لا يقلُّ في احتوائه على الإيقاع عن البحور المركبة التي تتكوّن من تتابع تفعيلتين كالطويل الذي يأتي في المرتبة الأولى، فتمثّل قيمته الإيقاعية في كثرة عدد الحركات فيه، لأنّ كثرة عدد الحركات تزيد مستوى الإيقاع، وتؤدّي كثرة عدد السواكن إلى انحسار مستوى الإيقاع.

فالشاعر كالفنان يعيش تجربة تولد في نفسه أفكاراً ومشاعر تحتاج إلى وسيلة ليعبّر عنها، وهذه الوسيلة هي الصورة الشعرية التي تمثّل تجربة الشاعر. اغتيال الزوجة تجربة عاشها قبّاني فأقام قصيدته على التعبير عن تلك الحادثة وحاول من أجل إيصال تلك الفكرة إيصالاً شعرياً أن يستخدم أقوى الطرق التعبيرية، فأطلق العنان للأصوات تعبّر عمّا تحسّه من الحنين والحزن والسخط والتحرّس. تبدأ القصيدة بعبارة تهكمية يلوم فيها قتلة زوجته ويؤنّب المتورّطين في اغتياله:

شكراً لكم...

شكراً لكم...

فحببتي قُتِلَتْ.. وَصَارَ بُوْسِعِكُمْ
أَنْ تَشْرَبُوا كَأْساً عَلَى قَبْرِ الشَّهِيدَةِ
وَقَصِيدِي اغْتِيلَتْ..
وَهَلْ مِنْ أُمَّةٍ فِي الْأَرْضِ..
إِلَّا نَحْنُ نَغْتَالُ الْقَصِيدَةَ؟

فالقصيدة تعكس مركزية رثاء الزوجة وتفيض منذ البداية بالطاقة الشعرية المكثفة، لذا فهي حافلة بالموسيقى الخارجية والداخلية، فالموسيقى الخارجية تتمثل في التفعيلة، والموسيقى الداخلية تتمثل في السياق. وبعبارة أخرى إنَّ العنصر الموسيقي الذي تمثّل في الوزن والإيقاع والانسجومات الصوتية هو الأساس في هذه القصيدة. فالتشبيهات المكثفة التي حققت توازناً إيقاعياً بين المشبّه والمشبّه به تبشّر بذلك:

«كَأَجْمَلِ الْمَلِكَاتِ / كَأَطْوَلِ النَّخْلَاتِ / كَالْعُصْفُورَةِ الْأَحْلَى وَأَيَقُونَةِ الْأَعْلَى / مِثْلِ
الْكَنْزِ الْخُرَافِيِّ وَالزَّمَجِ الْعِرَاقِيِّ وَغَابَةِ الْخَيْزُرَانِ / يَا صَفْصَافَةً أُرَخْتَ ضَفَائِرَهَا عَلَى /
كُزُرَافَةٍ كِبْرِيَاءَ / كَالْفَرَسِ الْجَمِيلَةِ / كَالرَّسُولَةِ / كَأَحْلَى وَطْنِ.»

والشاعر منذ بداية القصيدة يخلع أوصاف سامية على زوجته ويصفها بصفات نبيلة، ومن خلال ذلك يذم ويهجو من كان متورطاً في اغتيال بلقيس خاصة المجتمع العربي الذي كان يعيش في همجية وتخلّف:

ها نحنُ .. يا بلقيس
ندخلُ مرّةً أخرى لِعَصْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
ها نحنُ .. ندخلُ في التَّوَحُّشِ ..
والتَّخَلُّفِ .. وَالْبِشَاعَةِ .. وَالْوَضَاعَةِ

والسياق الدلالي الذي خلق في فضاء القصيدة عالماً من الحنين والحزن والسخط والتحسّر، ينقل إلى القارئ أحاسيس الشاعر وانفعالاته، فالصّراخ والأنين والتحرّس كلّها تعبير عن حالات الحزن والغضب.

الأساليب الصوتية الإيقاعية

عند تحليل الصورة الشعرية في قصيدة بلقيس يتجلى لنا أنها تمتاز بأساليبها الإيقاعية. هذه الأساليب تنهض على عدّة مرتكرات ذات تنوّع، يمكن حصرها في: توالى القوافي المنوّعة، التجنيس الصوتي، التكرار بفروعه المختلفة، والتوازي.

- توالى القوافي المنوّعة

للقافية في قصيدة بلقيس مهمّة وظيفيّة بما تمتلكه من تعادلات صوتية تعطي للقصيدة أبعاداً من الانسجام والتناسق والتماثل كما أنها تلعب دوراً كبيراً في اتّساق النّغم الذي يهيمن على أجواء القصيدة. تتشكل بنية القافية في الأساس من «عدة أصوات تتكرر في أواخر الأَشْطَر أو الأبيات من القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسيقى الشعرية، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع تردها، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة، وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن.» (أنيس، ١٩٨١: ٢٤٦)

ولم يلتزم قبّاني كغيره من شعراء شعر التفعيلة بنظام معيّن فنجد توزيعاً للقافية خاصّة لحرفها الأخير الذي يعتبر بمثابة حرف الروي في القصائد العمودية. شكّلت توالى القوافي المنوّعة في القصيدة على شكل يشيع في عالم القصيدة تلوناً صوتياً؛ لقد استحوذت قافية الهاء المهتوتة قبلها صائت طويل واللام إلى جانب النون أكثر من بقية القوافي على القصيدة:

«الشهيد، القصيدة، النّقيّة، التّحيّة، السّومريّة، المجدليّة، الأعظميّة، ضحيّة، الأبجديّة، الجاهليّة، البربريّة، الشّطيّة، القضيّة، السّلافة، الزّرافة، الرّصافه، العشيرة، حبيّة، البرتقاله، المحالّه، الرّساله، حضاره، البشاره، كتابه، المناره، الحجاره، السّتاره، الدّعاره، كرميه، جريمه، الثّماله، عاره، غزاله، الطّويله، الجميله، مُستحيله، الأصيله، الرّسولّه» ثمّ القافية المقترنة باللام الساكنة أضفت في أكثر مقطوعات القصيدة إيقاعاً صوتياً نلاحظه في كلمات كـ «بابِلْ / أيائل / الأنامل / السّنايل / الحلاخل / البلايل / الأوائل / قبائل / السّواحل / المُقاتل / كالمُقاوِل / القبائل / المزايل / الذّيول / أقول / الحقول / الذّهول /

الفُصُولُ / السُّؤالُ / خُجُولُ / الخُيُولُ.

هذه القوافي جعلت القصيدة تتناسب مع الآهات التي تصدر من قلب الشاعر الجريح وزادت الصورة الشعرية أكثر تأثيراً على القراء والمتلقين، وهي رموز لحالاته النفسية. وقد توسّل نزار في تشكيل البنية الإيقاعية لقصيدته بطرق من شأنها إثراء النغمة المنبعثة من الإيقاعات الداخلية مثل التكرار الصوتي، وتوالى الحركات المتجانسة. فكانت أصوات المدّ أكثر المكونات الجزئية لما لها من تأثير خفيّ على المستوى الصوتي والدلالي. ومن المناسب أن نذكر أنّ للقافية عنصران، العنصر الإيقاعي بحكم نغماتها وتعدد أصواتها، والعنصر الدلالي بحكم موقعها المتميّز في المركب الموسيقي للشعر.

وقد استطاع نزار أن يوظف ألفاظه توظيفاً دلالياً مميزاً جاءت في تكوينها الصوتي مطابقة لمعانيها، إذ أدخلنا في جو ألمه وحزنه وأوحى لنا بدلالاته النفسية. وزادت القوافي المستخدمة الانسجام الصوتي والنغمي للقصيدة وأحدثت توتراً إيقاعياً ملائماً للإطار النفسي الذي يكشف عن تجربته الشعورية.

والذي يلفت انتباهنا في هذا المقام أنّ البنيات الصوتية تعدّ من مرتكزات الشعر العربي الحديث، التي تثير فيها الأصوات معنى القصيدة أكثر ممّا تثيره الكلمات، فعلى هذا الأساس لا نستطيع أن نتجاهل ظاهرة أسلوبية أسهمت في إنجاز جمالية القصيدة عند قبّاني، وهذه الظاهرة اعتمد الشاعر على المدود أو الصّوائت الطّوال التي نلمسها بوضوح على مستويين أي مستوى المفردات ومستوى التراكيب. أمّا على مستوى المفردات تتجلّى هذه الظاهرة الأسلوبية الصوتية في تكثيف مفردات تحفل بالمدود الطّوال كما لاحظناها في أحصاء القوافي. ولاشك أنّ استعمال قبّاني للمقاطع الطويلة في قصيدة بلقيس دون غيره من المقاطع لاحتوائها على أصوات اللين فمن المعروف أنّها أوضح في الأذن، وأكثر تأثيراً على نفسية المتلقّي من غيرها. فكلّما كان المقطع طويلاً يتوافق ويتناسب مع الحالة النفسية التي يظهرها الشاعر على شكل امتدادات صوتية. هذه المقاطع الصوتية تعمل ضرورة على زيادة معدلات الطاقة الصوتية وتوليد الإيقاعية الصوتية الخاصة التي رسمت ملامح الشكل الإيقاعي العام للقصيدة، والأمر يتّضح ممّا يلي:

القافية المنتهية بالهاء المهمتة

وَصَارَ بِؤْسَكُمْ أَنْ تَشْرَبُوا كَأْسًا عَلَى قَبْرِ الشَّهِيدِ
 / وَهَلْ مِنْ أُمَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا - نَحْنُ - نَقْتَالُ
 الْقَصِيدَةَ / أَيُّهَا الشَّهِيدُ وَالْقَصِيدَةُ وَالْمُطَهَّرَةُ النَّقِيَّةُ
 / فَرَدَّى لِلْجَمَاهِيرِ التَّحِيَّةُ / فَيَا أَمْرَأَةً تَجَسَّدُ كُلَّ
 أَمْجَادِ الْعُصُورِ السُّومَرِيَّةِ / وَيَا دَمْعًا تَنَازَرَتْ فَوْقَ
 خَدِّ الْمَجْدَلِيَّةِ / ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ ضَفَافِ الْأَعْظَمِيَّةِ /
 وَتَبَحَّتْ كُلُّ يَوْمٍ عَنْ ضَحِيَّةٍ / وَالْمَوْتُ فِي فَنَاجَانِ
 قَهْوَتِنَا وَالْحُرُوفُ الْأَبْجَدِيَّةُ / هَا نَحْنُ يَا بَلْقَيْسُ
 نَدْخُلُ مَرَّةً أُخْرَى لِعَصْرِ الْجَاهِلِيَّةِ / هَا نَحْنُ نَدْخُلُ
 فِي التَّوَحُّشِ وَالتَّخَلُّفِ وَالْبَشَاعَةِ وَالْوَضَاعَةِ /
 نَدْخُلُ مَرَّةً أُخْرَى عُصُورَ الرِّبَرِيَّةِ / حَيْثُ الْكِتَابَةُ
 رَحَلَتْ بَيْنَ الشُّطْبِيَّةِ وَالشُّطْبِيَّةِ / حَيْثُ اغْتِيَالُ
 فَرَاشَةٍ فِي حَقْلِهَا صَارَ الْقَضِيَّةُ / فَمَنْ الَّذِي سَيُوزَعُ
 الْأَقْدَاحُ أَيُّهَا الزَّرَافَةُ / وَوُرُودُ دَجَلَةَ وَالرِّصَافَةِ
 / هَا أَنْتِ تَحْتَرِقِينَ فِي حَرْبِ الْعَشِيرَةِ وَالْعَشِيرَةِ /
 هَا نَحْنُ نَسْأَلُ يَا حَبِيبَةَ / الْحَزْنَ يَا بَلْقَيْسُ يَعْصُرُ
 كَالْبُرْتَقَالِ / أَعْرِفْ وَرَطَّةَ اللُّغَةِ الْمُحَالَةِ / لَسْتُ
 أَدْرِي كَيْفَ أَبْتَدِي الرِّسَالَةَ / وَخَاصَرَةَ الْعِبَارَةِ /
 كُلَّ الْحِضَارَةِ أَنْتِ يَا بَلْقَيْسُ وَالْأُنْتَى حِضَارَةُ /
 فَمَنْ سَرَقَ الْبِشَارَةَ؟ / أَنْتِ الْكِتَابَةُ قَبْلَمَا كَانَتْ
 كِتَابَهُ / أَنْتِ الْجَزِيرَةُ وَالْمَنَارَةُ / يَا قَمَرِي الَّذِي
 يَمْرُؤُهُ مَا بَيْنَ الْحِجَارَةِ / الْآنَ تَرْتَفِعُ السَّتَارَةُ / وَأَنْ
 لَا فَرْقَ بَيْنَ السِّيَاسَةِ وَالِدَّعَارَةِ / يَا بَلْقَيْسُ لَوْلَا
 كَرِيمَةُ / فَكُرْتُ هَلْ قَتَلَ النِّسَاءُ هَوَايَةَ عَرِيبَتِهِ أَمْ أَنَا
 مُحْتَرَفُوا جَرِيمَتِهِ / بَلْقَيْسُ يَا مَعْشُوقَتِي حَتَّى الثَّمَالَةِ /
 أَوْ بُرْتَقَالَهُ / وَنَحْوًا عَنِ التَّارِيخِ عَارَهُ / يَا مَعْبُودَتِي
 حَتَّى الثَّمَالَةِ / لَكُنْهُمْ تَرَكُوا فِلَسْطِينَ.. لِيَعْتَالُوا
 غَزَالَهُ / نَامِي بِحِفْظِ اللَّهِ أَيُّهَا الْجَمِيلَةُ / فَالْشَّعْرُ
 بَعْدَكَ مُسْتَحِيلٌ وَالْأُنُوثَةُ مُسْتَحِيلَةٌ / تَسْأَلُ عَنْ
 ضَفَاتِكَ الطَّوِيلَةِ / أَيُّهَا الْعُلَمَاءُ الْأَصِيلَةُ سَيَعْرِفُ
 الْأَعْرَابُ أَنَّهُمْ قَتَلُوا الرَّسُولَةَ.

القافية المنتهية باللام الساكنة

كَانَتْ أَجْمَلُ الْمَلَكَاتِ فِي تَارِيخِ بَابِلَ /
 وَتَبِعْهَا أَيَّامُ / يَا وَجَعَ الْقَصِيدَةِ حِينَ
 تَلَمَّسُهَا الْأَنَامِلُ / مِنْ بَعْدِ شَعْرِكَ سَوَفَ
 تَرْتَفِعُ السَّنَابِلُ / أَحْلَى الْخَلَاحِلِ
 تَقْتَالُ أَصَوَاتَ الْبَلَابِلِ / وَالْغَطَارِيفُ
 الْأَوَائِلُ / قَبَائِلُ أَكَلَتْ قَبَائِلَ / لَا
 تُضِيءُ عَلَى السَّوَاهِلِ / إِنَّ اللَّصَّ
 أَصْبَحَ يَرْتَدِي ثَوْبَ الْمُقَاتِلِ / إِنَّ الْقَائِدَ
 الْمُوْهَبَ أَصْبَحَ كَالْمُقَاوِلِ / فَنَحْنُ قَبِيلَةُ
 بَيْنَ الْقَبَائِلِ / مَا بَيْنَ الْحِدَائِقِ وَالْمِزَابِلِ
 / يُسَائِلُ عَنْ أَمِيرَتِهِ الْمَعْطَرَةَ الدُّيُولِ
 / وَالْأَخْبَارُ غَامِضَةٌ وَلَا تَرَوِي فَضُولَ
 / وَلَا أَدْرِي أَنَا مَاذَا أَقُولُ / وَمُشْرِقَةُ
 كَازِهَارِ الْحَقُولِ / وَالْأَحْدَاقُ يَسْكُنُهَا
 الذُّهُولُ / وَأَلْغَيْتِ الْحِدَائِقَ وَالْفُصُولَ
 / وَلَا أَحَدٌ يُجِيبُ عَلَى السُّوَالِ / إِنِّي
 مِنْ كُلِّ تَارِيخِي حَجُولُ / هَذِي بِلَادُ
 يَقْتُلُونَ بِهَا الْحَيُولَ / هَذِي بِلَادُ يَقْتُلُونَ
 بِهَا الْحَيُولَ

من الأسئلة الهامة التي يمكن أن تثار حول الدور الذي يمكن أن تؤديه القافية

بوصفها عنصراً رئيساً من عناصر القصيدة الحديثة، هي أنّ القافية إلى أى مدى يمكن أن تشارك في تشكيل الدلالة؟ نقول: إنّ القافية في البيت أو في السّطور الشعرية لا يمكن لها أن تكتفى بدور الضابط الموسيقي المجرد فقط، لأنّها تفقد حينئذٍ جزءاً مهماً من حيويتها وقوة أدائها، إذ لا بدّ للقافية أن تشارك اشتراكاً فاعلاً في التشكيل الدلالي كى تحتفظ بموقعها، إذن فالقافية ليست مجرد محسّن صوتي يعطى القصيدة صفة عروضية خاصة تريد تطريب السامع وتحقيق حوائجها العاطفية إنّما تتجاوز ذلك إلى إنجاز وظيفة دلالية. (انظر: كوهن، ١٩٨٦: ٢٠٩) فعلى هذا الأساس نرى أنّ اختيار هذه القوافي ذات الصوائت الطويلة لقصيدة بلقيس يدلّ على أنّ هناك مناسبة بين الأصوات وصوت الحدث الواقع، ويؤكد الأبعاد النغمية في القصيدة، كما أنّه يعطى بعداً تأثيرياً على نفسية القارئ والسامع بواسطة مدّات الحروف وتكرارها، واستعمال الحروف المهموسة والمجهورة. هذا من جانب، ومن جانب آخر حاول الشاعر باختيار حروف المدّ في قوافيه ليعبر عن محاولته للتنفيس عمّا يختلج في أعماق نفسه ومحاولة التخلّص عن عبئه. وعلى الرغم من تنوع القافية في قصيدة بلقيس ما بين اللام الساكنة المسبوقة في الغالب بحروف المدّ، والهاء المهتوتة وغيرهما من القوافي، نجد أنّ الحزن والتشوّق إلى الزوجة والمحبة واضح فيها.

- التجنيس الصوتي^١ (تكثيف الأصوات)

يمكن القول أنّ الشعراء المحدثين كانوا أكثر وعياً من أسلافهم لهذه الظاهرة البالغة الخطورة والأهمية، التي أصبحت تحدّد جزءاً كبيراً من مصير القصيدة المعاصرة. لقد عمد قَبّاني في رثائية بلقيس إلى تكوين تجمعات صوتية متماثلة أو متجانسة؛ هذه التجانسات جاءت من أجل التنوع في الإيقاعات وهي تكرر لبعض الأحرف التي تتوزع في كلمات البيت أو مجيء أحرف تجانس أحرفاً في الكلمات وتجري وفق نسق خاص. هذا هو الأسلوب الذي لجأ الشاعر إليه لتكثيف بعض الأصوات ذات التردد العالي مثل صوت "القاف" الذي يتكرر في المقطع الثامن من القصيدة ١١ مرة وصوت

1. phonetic homogeneousness.

"النساء" الذي يتكرر في نفس المقطع ١٧ مرة. هذا الأمر زاد من إيقاعية القصيدة أكثر فأكثر لأنَّ «البنية الإيقاعية التي تقوم عليها قصيدة النثر هي بنية ذاتية خاصة تلغى كل ما يمكن من شكلية موسيقية خارجية، وتقوم على موسيقى داخلية تنبع من الحدس بالتجربة الشعرية، تجربة أحالت التفجير محل التسلسل، والرؤيا محل التفسير، ويفيدنا هذا الكلام أن قصيدة النثر تعتمد على صورة موسيقية نفسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتجربة الشعرية.» (موسى، ١٩٨٤م: ٣٨٣)

بَلْقِيسُ..

إِنَّ الْحُزْنَ يَنْقُبُنِي..

وَيَبْرُوتُ التي قَتَلْتِكِ.. لا تَدْرِي جَرِيمَتَهَا

وَيَبْرُوتُ التي عَشِقْتِكِ..

تَجْهَلُ أَنَّهَا قَتَلَتْ عَشِيقَتَهَا..

وَأَطْفَاءُ الْقَمَرِ..

بَلْقِيسُ.. يَا بَلْقِيسُ.. يَا بَلْقِيسُ

كُلُّ غَمَامَةٍ تَبْكِي عَلَيْكِ..

فَمَنْ تُرَى تَبْكِي عَلَيَّ..

بَلْقِيسُ.. كَيْفَ رَحَلْتَ صَامِتَةً

وَلَمْ تَضَعِي يَدَيْكِ.. عَلَى يَدَيَّ؟

والكلمات التي هي عبارة عن مجموعات صوتية تقوم على بناء مزدوج إنما هي أصوات تعتبر رموزاً للمعاني، وهي أيضاً رموز للمعاني تعتبر أصواتاً. فمن هذا المنطلق نرى الشاعر - فضلاً عن استخدام هذين الصوتين اللذين يظهران مدى سخط الشاعر على قتلته زوجته - قد استمدَّ من اسم زوجته ومدينة بيروت التي قتلت فيها حتّى تستثمر استثماراً خاصاً في الإلقاء ويزيد من الحضور الصوتي وإيقاعية المقطع السابق. وللاستفهام أيضاً دور في إيقاعية القصيدة بحيث يمكن أن نقول إن أسلوب الاستفهام في بعض مقاطع القصيدة وما يصحبه من تنغيم صوتي في الإلقاء قد لعب دوراً حاسماً في زيادة الإيقاع الصوتي في القصيدة وأضفى على التقفية شيئاً من الحيوية:

بَلْقَيْسُ..

هَلْ تَقْرَعِينَ الْبَابَ بَعْدَ دَقَائِقٍ؟

هَلْ تَخْلَعِينَ الْمِعْطَفَ الشَّتْوَى؟

هَلْ تَأْتِينَ بِاسْمَةٍ.. وَنَاضِرَةٍ.. وَمُشْرِقَةٍ كَأَزْهَارِ الْحُقُولِ؟

هذه المقطوعة تدلّ أكبر دلالة على الانسجام الموجود بين أجواء القصيدة ومشاعر الشاعر حيث يتساءل عن بلقيس بعض الأسئلة مدركاً أنّ "لا" جواب لكلّها؛ هذا من جانب و من جانب آخر لا تدلّ تلك الأسئلة إلّا على الشعور بالضيق والتحرّس والكتابة، ولا تدلّ الأفعال المضارعة فيها إلّا على استمرار تلك الحالة المأساوية.

وقد كان انتشار ياء اللين الممدودة في أجواء القصيدة استجابة لواقع دلالي ونفسي كرّسته الذات المتكلّمة بضمير "الأنا". ولم تكن فاعلية ياء المدّ في هذه القصيدة مستمدة من كثافة حضورها في النصّ، بقدر ما كانت مستمدة من حسن توزيعها على مساحات النصّ من جهة، ومن عامل التكرار الذي ميّزها وعزّز دورها من جهة أخرى: (عُصْفُورَتِي، أَيْقُونَتِي، حَبِيبَتِي، عَطْرًا بِذِكْرَتِي، أَحْلَامِي، زَوْجَتِي، قَصِيدَتِي، ضِيَاءَ عَيْنِي، عُصْفُورِي، دَمِي، مَلِكَتِي، فَضِيحَتِي، لَحْمَ خَاصِرَتِي، بِشَارَتِي، وَطْنِي، فَمِي، حِصَانِي، حَيَاتِي، يَدِي، كَلِمَاتِي). هذه الكلمات استطاعت بتناسقها الصوتي أن ترسم خطأً إيقاعياً في صياغة القصيدة وتقوم أساساً على قيم الصوت.

كذلك المفردات المنوعة التي تعود على المخاطبة وتنتهي بكاف المخاطبة، استخدمت في القصيدة بتردد عالٍ ك: (شَعْرِي، عَيْنِي، بَعْدِي، قَتْلُوكِ، زُرُوعِي، وَجْهِي، سِجَارَتِكِ، قَتَلْتِكِ، عَشِيقَتِكِ، عَلِيكِ، حُبِّكِ، عُقُودِي، شَعْرِي، شَفَتَيْكِ، فَجْرُوكِ، جِسْمِي، نَحْرُوكِ، قَتْلُوكِ، ضَفَائِرِي، حَيَاتِكِ).

وأحياناً يتكرر بعض الأصوات بتردد عالٍ في سطر شعري واحد أو سطور شعرية متلاحقة مثل صوت "القاف والعين" في المقطوعة الحادية عشرة:

بَلْقَيْسُ تَذْجُنِي التَّفَاصِيلُ الصَّغِيرَةُ فِي عِلَاقَتِنَا

وَتَجْلِدُنِي الدَّقَائِقُ وَالثَّوَانِي

فَلِكُلِّ دَبُوسٍ صَغِيرٍ قِصَّةٌ

وَلِكُلِّ عَقْدٍ مِنْ عُقُودِكَ قِصَّتَانِ
 حَتَّى مَلَأَ قُطْبُ شَعْرِكَ الذَّهَبِيَّ..
 تَغْمُرُنِي كَعَادَتِهَا بِأَمْطَارِ الْحَنَانِ
 وَيُعْرِشُ الصَّوْتُ الْعِرَاقِيَّ الْجَمِيلُ..
 عَلَى السَّنَائِرِ وَالْمَقَاعِدِ وَالْأَوَانِي
 وَمِنْ الْمَرَايَا تَطْلُعِينَ
 وَمِنْ الْخَوَاتِمِ تَطْلُعِينَ
 وَمِنْ الْقَصِيدَةِ تَطْلُعِينَ

لاشكَّ أنَّ تكرار هذين الصوتين ساهم في زيادة طاقة الأصوات التي تبنى مجتمعة الشكل الإيقاعي للقصيدة. ولا يخفى ما للتكرار من مزايا فنية عديدة سواء من حيث تأثيره في المعنى أم من حيث تأثيره في الموسيقى الشعرية فضلاً عن الدلالة النفسية التي يستطيع أن يعطيها على القصيدة إلى جانب أثره في تقوية النغم.

وقد لجأ نزار إلى تكثيف تجمعات صوتية متماثلة أو متجانسة وهذه التجمعات إنما هي تكرار لبعض الأحرف التي تتوزع في كلمات البيت مما شكل ظاهرة جمالية في القصيدة. فعلى سبيل المثال أصوات المد بأشكالها المختلفة تكاد تسيطر سيطرة شبه كاملة على الواقع اللغوي للقصيدة، فأصوات المد الطويلة المرفوعة في "يا، الأنا، السنّا، أيتها، الخلا، اليبلا، قبا، ثعا، عنا، الكوا، الحدا، المذا، الجما، البشا، الوضا، أحلا، أعنا و..." وفي كلمات "الخضراء، الشُّقراء، الضُّحايا، المَرايا، القضاء، النِّساء، الدِّماء، الأسماء، الأشياء، السُّجناء، الشُّهداء، الفقراء، الشُّقاء، شِفاء، البُكاء" الواقعة في قافية السَّطور، تتكثف وتكون الصوت المميّز في أكثر المقطوعات. وأصوات المد الطويلة المكسورة في "صى، هي، قى، دى، رى، مى، نى، قى، بى" تعمل كلها على تشكيل خطوط صوتية متجانسة تؤلف المحور الأساس والعام للإيقاع الداخلي كما أفادت من الترددات الصوتية الناشئة من تجاور الأصوات المتشابهة التي جاءت في القصيدة أشبه بالسجع:

كَيْ أَسْعَدَ الدُّنْيَا وَلَكِنَّ السَّمَاءَ
 هَلْ يُولَدُ الشُّعْرَاءُ مِنْ رَحِمِ الشُّقَاءِ

فِي الْقَلْبِ لَيْسَ لَهَا شِفَاءٌ

عَيْنَاهُ تَخْتَصِرَانِ تَارِيخَ الْبُكَاءِ

نلاحظ أنّ جمالية الإيقاع فيما ذكرنا من السطور الشعرية ترجع إلى صياغة المفردات والعلاقة بينها، وهى صياغة يتحكم فيه الانفعال والتجربة الشعرية. فأسهمت هذه التراكمات الصوتية مجتمعة على تصوير حزن الشاعر الذى لا ينتهى، ولا شك أنّ اجتماع الأصوات المهموسة مع المجهورة دلالة على تصوير حزن الشاعر وألمه.

- التكرار^١

والذى يهمّ في هذا المقام هو ما يُصاحب التكرار من انبعاث للإيقاع، إذ أن جميع أنماط التكرار يرتبط ارتباطاً وثيقاً ومطلقاً بقيمة سمعية ترفد الإيقاع (انظر: هلال، ١٩٨٠م: ٢٣٩) لذلك قال بعض الباحثين «التكرار يشتى أنواعه يُحدث نوعاً خاصاً من الإيقاع، تستلزمه العبارة، لأغراض فنية ونفسية واجتماعية ودينية.» (شرشر، ١٩٨٨م: ٨٨) والشاعر باللجوء إلى التكرار لا يريد تطويل قصيدته، لأنّه يعدّ حينئذ من المحسنات اللفظية أو يعدّ دليلاً على عجز الشاعر وقصوره عن التعبير، بل يريد أن يلحّ على شيء ما، وهذا ما رآتها نازك الملائكة حينما وصفت التكرار بأنّه «إلحاح على جهة هامة في العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها، وهذا هو القانون الأول البسيط الذى نلمسه كامناً في كلّ تكرار يخطر على البال، فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بها.» (١٩٨٩: ٢٧٦) فالتكرار عنصر فعال في صياغة قصيدة بلقيس، ونزار عندما يركّز اهتمامه على اسم معين، فهو في الواقع يجعله نقطة مركزية تتمحور حولها القصيدة كلّها. فقد جعل الشاعر "بلقيس" كلمة افتتاحية لغالبية مقاطع القصيدة إذ كرّر اسم زوجته إحدى وخمسين مرّة، ولانشك أنّ عناية قبّاني بتكرار اسم المحبوبة بهذا الكمّ المكثف لم يكن اعتباطاً، بل كان واعياً ليدلّ على أهمية تلك المفردة في حياته، وأثرها في إيصال المعنى فضلاً عمّا تقوم به من إيقاع صوتي داخل النص الشعري. وقد انتهت نازك الملائكة في دراستها للتكرار إلى قاعدة

مفادها «أن اللفظ المكرر ينبغي أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى العام، وإلا كان لفظية متكلفة لا سبيل إلى قبولها.» (١٩٨٩: ٢٦٤) وإذا نظر الدارس في ضوء هذه القاعدة، إلى العبارات الشعرية التالية:

بَلْقَيْسُ يَا وَجَعِي / بَلْقَيْسُ لَا تَتَغَيَّبِي عَنِّي / بَلْقَيْسُ كُلُّ غَمَامَةٍ تَبْكِي عَلَيْكَ / بَلْقَيْسُ
كَيْفَ تَرَكْتِنَا فِي الرِّيحِ / بَلْقَيْسُ يَا أَهْلِي وَطَنَ / بَلْقَيْسُ يَا قَمْرِي الَّذِي طَمَرُوهُ مَا بَيْنَ
الْحِجَارِ / بَلْقَيْسُ تَذْبَحُنِي التَّفَاصِيلُ الصَّغِيرَةَ فِي عِلَاقَتِنَا.

يجد تكرار المذكور متحققاً فيه بوضوح إذ أصبحت لفظة بلقيس موضع اعتماد الشاعر النغمي، واستطاع بها أن ينفس عن الحزن القائم في القصيدة من خلال دلالات الأسى والجراح والاشتياق. وقد شمل التكرار في جميع أقسام الكلمة كما نراه فيما يأتي:

ضَاقَ بِنَا بَيْرُوتُ
ضَاقَ بِنَا الْبَحْرُ
ضَاقَ بِنَا الْمَكَانُ
وَمِنَ الْمَرَايَا تَطْلُعِينَ وَمِنَ الْخَوَاتِمِ تَطْلُعِينَ مِنَ الْقَصِيدَةِ تَطْلُعِينَ.
هَنَّاكَ كُنْتَ تُدَخِّنِينَ
هَنَّاكَ كُنْتَ تُطَالِعِينَ
هُنَّاكَ كُنْتَ كَنَخَلَةٍ تَتَمَشَّطِينَ
إِنَّ قَضَاءَنَا الْعَرَبِيَّ أَنْ يَغْتَالَنَا عَرَبٌ وَيَأْكُلَ لَحْمَنَا عَرَبٌ وَيَقْرُبُنَا عَرَبٌ وَيَفْتَحَ قَبْرَنَا
عَرَبٌ.

لم يكتف قبّاني بالتكرار الأفقي للكلمة على مستوى البيت كما لاحظناه في تكرار "بلقيس" بل يلجأ إلى التكرار العمودي على مستوى أبيات متعددة كالسطور السابقة، إذ كرّر الشاعر فيما سبق كلاً من الأفعال "ضاق، تطلعين، وكنْتَ" ثلاث مرّات، كما أنّه كرّر "هناك" بنفس العدد. والنقطة الرئيسة التي نريد أن نركّز عليها هي أن قبّاني لم يخرج بالتكرار فيما ذكرناه من الشواهد عن عموم المعنى، بل كانت التكرارات جميعها في خدمة المعنى العام، إذ تدور القصيدة في إطار الحزن والألم والعذاب والتحرّس. إذاً العلاقة موجودة بين التكرار والمعنى العام للقصيدة، واستطاع قبّاني أن يُدخلنا في جوّ

ألمه وحزنه ويوحى لنا بدلالاته النفسية، كما أنه استطاع أن يخرج التكرار عن كونه محلاً للمعنى. للتكرار في مرثية بلقيس تجليات مختلفة منها:

التكرار الاستهلالى

هو تكرار كلمة واحدة أو عبارة في أول كل بيت من مجموعة أبيات متتالية، ووظيفة هذا التكرار التأكيد والتنبية وإثارة التوقع لدى السامع للموقف الجديد لمشاركة إحساسه ونبضه الشعري. (انظر: ابن الشيخ، ١٩٩٦: ٩١٥) مما لا شك فيه أن هذا النوع من التكرار يعمل على تقوية النبرة الخطابية وازدياد الحركات الإيقاعية. لقد شكّلت كلمة بلقيس مفتاحاً لعدّة أسطر شعرية فلايكاد يخلو مقطع من مقاطع المرثية من ذكر هذا الاسم الذى كان ملهماً للشاعر فى إبداعه الشعري إذ استخدمه الشاعر إلى حدّ نظنّ أننا نرى زوجته ومحبوته واقفة أمامنا ونحن نقرأ القصيدة، فلم يُرد الشاعر أن يخلو مقطع من مقاطع القصيدة من ذكرٍ لإسمها الخالد. وقد ورد هذا اللون من التكرار فى قصيدة بلقيس إذ تتألف من أربعة وعشرين مقطعاً وقد بدأ الشاعر خمسة عشر منه بكلمة بلقيس، وإذا نظرنا فى تكرار بنية "بلقيس" لاحظنا شيئاً لافتاً هو حضور زوجة الشاعر حضوراً إيجابياً إذ تكرّرت اللفظة ٥١ مرة:

بلقيس كانت أجمل الملكات... بلقيس يا وجعى... بلقيس أيتها الشّهيدة... بلقيس يا
عطراً بذاكرتى... بلقيس مُشتاقون... مُشتاقون... بلقيس إنّ الحزن يثقبنى... بلقيس أيتها
الأميرة... بلقيس يا بلقيس يا بلقيس... و...

يكون الدور الدلالى والإيقاعى فى هذا التكرار بمثابة أصداء صوت الانفعال الداخلى للشاعر الذى تولدت من أعماق ذاته، ذلك الانفعال الذى يكون صدى لمعاناته الحقيقية وأفكاره النفسية.

والشاعر المعاصر يلجأ إلى التكرار «ليوظفه فى النصّ الشعري المعاصر لدوافع نفسية وأخرى فنية. أمّا الدوافع النفسية فإنّها ذات وظيفة مزدوجة تجمع الشاعر والمتلقّى على السواء، فمن ناحية الشاعر يعنى التكرار الإلحاح فى العبارة على معنى شعورى يبرز من بين عناصر الموقف الشعري أكثر من غيره... ومن ناحية المتلقّى يصبح ذا تجاوب يقطّأ مع

البعد النفسي للتكرار من حيث إشباع توقعه وعدم إشباعه، فنثرى تجربته بثناء التجربة الشعرية المتفاعل معها، وتكمن الدوافع الفنية للتكرار في تحقيق النغمية، والرمز لأسلوبه، ففي النغمية هندسة الموسيقى التي تؤهل العبارة وتغني المعنى. «(السعدني، لاتا: ١٧٢)

وضع نزار بتكراره كلمة "بليقيس" مفتاحاً في أيدينا للفكرة المتسلطة عليه التي تمثلت في الفراق واللوعة والتحصّر، وهو بذلك أضفى ترددات إيقاعية مميزة لاتحسها الأذن فقط، بل ينفعل معها الوجدان كلّ. والتكرار هنا بمثابة النافذة التي نطلّ منها على لاشعور الشاعر فنكشف عن بعض ملامح تجربته الشعرية.

وملخص القول إنّ تكرار كلمة بليقيس الذي يغطّي النصّ بأكمله تحوّل إلى نقطة مركزية في القصيدة التي تحويه، فضلاً عن أنه أصبح قاعدة إيقاعية وفّرت علاقة متينة بين أبيات القصيدة.

- التكرار الصوتي^١

لابدّ لنا في مستهلّ هذا القسم أن نذكر نقطتين هامّتين: الأولى أنّ دراستنا للظواهر الصوتية تكون انتقائية، وهذا يعني أنّنا نستقرئ القصيدة ثمّ نستخرج الظاهرة الصوتية البارزة الموجودة فيها. والثانية أنّه لا توجد قوانين قياسية تدلّ الألفاظ على أساسها بالمعاني، ولكن دخول الألفاظ في مبنى صوتي معيّن يصبغ عليها بعض التميّز؛ هذا ما ذهب إليه بعض الباحثين قائلاً إنّنا «إذا كنّا لا نقول بقيم صوتية مطلقة، فإنّنا لا ننكر في نفس الوقت أنّ التشكيل الصوتي والوزن والإيقاع يعطى التجربة طابعاً مميزاً قد نشعر به ونستطيع وصفه أو نشعر به ولا نستطيع وصفه». (عبدالجليل، ١٩٩٨: ٥)

للتكرار الصوتي مزية جلييلة في تكوين الإيقاع الشعري، ولذلك أولاها دارسو الإيقاع عنايتهم، فهي عند بعضهم تُشكّل - إلى جانب التكرار - إحدى أعمدة الإيقاع، وبه «يكتسى الإيقاع ثوب الروعة والجمال، ويرتقى الفن إلى أسمى درجات الكمال». (العياشي، ١٩٧٦م: ٦٨) وللتكرار الصوتي حضورٌ كبير وواضح في تشكيل الإيقاع الصوتي لشعر قبّاني في قصيدة بليقيس. وهنا نستدلّ على هذا النوع من التكرار بالمقطوعة

النالية وتكرار "ون" فيه:

سَأَقُولُ فِي التَّحْقِيقِ كَيْفَ غَزَالَتِي مَاتَتْ بِسَيْفِ أَبِي لَهَبٍ
كُلُّ اللُّصُوصِ

يُذَمَّرُونَ وَيَحْرِقُونَ وَيَنْهَبُونَ وَيَرْتَشُونَ وَيَعْتَدُونَ عَلَى النِّسَاءِ
كُلُّ الْكِلَابِ مُوظَّفُونَ وَيَأْكُلُونَ وَيَشْكُرُونَ.

واضح في هذا المقطع وبقية المقاطع حرص قَبَّانِي على توظيف الصوائت الطَّوَال في إنجاز قصيدته ورسم معالم تجربته الشعرية في الرثاء. فقد استوعبت هذه الصوائت انفعالاته وأحاسيسه العميقة وأعطت قيمة إيقاعية مضافة للقصيدة، وأخيراً استطاعت أن تخلق جواً موسيقياً خاصة تشيع دلالة معيّنة هي التخلف والتهكم، والسخرية من المجتمع وقتلة زوجته.

أدى هذا النوع من التكرار بأنواعه دوراً مهماً في تكوين إيقاعات صوتية متوازنة ومتوازنة مع التنغيم الذي يتغير صوتياً بتغير الأسلوب بين التقريرية والاستفهام والتعجب والنفي كما لاحظناه في دراسة القوافي. وقد حفلت القصيدة بعناصر صوتية أخرى ذات صلة بإيقاع النص الداخلي تحمّلت دور القافية الداخلية، منها النعوت المعرفة والمنونة: (العَرَبُ العَجَائِبُ، الخنجر العربيّ، التفاصيل الصغيرة، أميرته المعطرة، عصفورقي الأحلى، أيقونتي الأعلى، كذبة عربيّة، هواية عربيّة، كنزاً خرافياً، رحماً عراقياً). فإنّ التناغم الصوتي الحاصل بين النعت والمنعوت من خلال «ال» التعريف أو التنوين في الأسماء غير المعرفة يولّد إيقاعاً داخلياً تتعمّق به دلالات النصّ.

إنّ النداء بأداته المختلفة يشكّل ظاهرة فنية لها دور كبير في إيقاع قصيدة بلقيس الصوتي وكأنّ نزار يريد فيها أن يظهر همومه الفكرية ويسكن نفسه فلا يكاد يتخلّص منها حتّى يمتلئ بها من جديد، وهو بذلك استطاع التواصل مع القارئ. والملاحظة الهامة في القصيدة هي أنّ استقطاب أداة النداء "يا" مع المناهى وتكرارها شكل ترجيحاً صوتياً زاد في النغمة الموسيقية للراثية، ومنح الشاعر قدرة كبيرة على ترسيخ تجربته الشعورية وزيادة تأثيرها في القارئ، و«تعليل ذلك يعود إلى غاية في نفس الشاعر فكما هو معروف أنّ "يا" حرف لنداء البعيد وبما أنّ زوجته مبعدة عنه ومفارقة الحياة

لذا احتاج إلى حرف نداء يمدّ فيه صوته بعيداً ليصل إلى المنادى وهذا هو ما قام به حرف النداء. «(التميمي، لاتا: ص ١٢) وقد عمد قبّاني إلى هذا الحرف لما يمتاز به من قدرة على مد الصوت وإطالته وإحداث الأثر في نفس القارئ:

يا بَلْقَيْسُ كَيْفَ يُفَرِّقُ الْإِنْسَانُ مَا بَيْنَ الْحَدَائِقِ وَالْمَزَابِلِ؟

يا بَلْقَيْسُ يا بَلْقَيْسُ كُلُّ غَمَامَةٍ تَبْكِي عَلَيْكَ.

يا بَلْقَيْسُ لو تَدْرِينَ ما وَجَعُ الْمَكَانِ

يا بَلْقَيْسُ لَوْلَوْ كَرِيمَةٌ

يا بَلْقَيْسُ يا أَحلى وَطَنُ

يا بَلْقَيْسُ يا مَعْبُودَتِي حَتَّى الثُّمَالَةِ

يا بَلْقَيْسُ يا دَمْعاً يُنْقِطُ فَوْقَ أَهْدَابِ الْكَمَانِ

يا وَجَعِي يا وَجَعَ الْقَصِيدَةِ

يا نَيْنَوَى الْخَضِرَاءِ يا غَجَرِيَّتِي الشَّقْرَاءِ

يا أَمْوَاجَ دِجْلَةٍ يا أعْظَمَ الْمَلَكَاتِ

يا عُصْفُورَتِي الْأَحْلَى يا أَيقُونَتِي الْأَعْلَى

يا عِطْراً بِذاكِرَتِي يا قَبْراً يُسَافِرُ فِي الْعَمَامِ

يا زَوْجَتِي يا كَنْزاً خُرَافِيّاً يا رُحْماً عِرَاقِيّاً يا صَفْصَافَةً يا زُرَافَةً كِبْرِيَاءَ يا فَرْسَى الْجَمِيلَةِ

يمكننا أن نلاحظ النغم المرتفعة في النداءات المكثفة التي أطلقها الشاعر ليعمق مرة أخرى الشعور بالفقد والألم الشديد والمتواصل. فلسفة التكرار في الشعر القديم والحديث تختلف «إذ يتميز التكرار في الشعر الحديث عن مثيله في الشعر التراثي بكونه يهدف بصورة عامة على اكتشاف المشاعر الدفينة، وإلى الإبانة عن دلالات داخلية فيما يشبه البثّ الإيحائي، وإن كان التكرار التراثي يهدف إلى إيقاع خطابي متوجّه إلى الخارج، فإن التكرار الحديث ينزع إلى إبراز إيقاع درامي.» (عيد، لاتا: ٦٠)

- التوازي^١

يعمل التوازي بجميع ألوانه على خلق وظيفة جمالية إيقاعية، سواء من خلال تجانسه

الصوتى أو من خلال تجانسه الشكلى، فهو يعدّ خاصية جوهرية في الشعر، وعلى هذا الأساس فهو عامل من عوامل الطاقة الإيقاعية. فكلّما استحوذ التوازى على القصيدة تحقق التعادل فى القصيدة وبالتالي إبداع نغمات إيقاعية. والمقصود بالتوازى هو عبارة عن تماثل أو تعادل الجملات فى سطور متطابقة الكلمات وتسمّى الجمل الناتجة حينئذ بالجمل المتطابقة أو المتعادلة. وبعبارة أخرى أنّ «الجمل المتوازية هى تلك الجمل التى تقوم الأديب بتقطيعها تقطيعاً متساوياً بحيث تتفق فى البناء النحوى اتفاقاً تاماً، وسواء اتفقت هذه الجمل فى الدلالة أم لم تتفق فالمهم هو تطابقها التام فى البناء النحوى.» (إبراهيم، ٢٠٠٣م: ٦٧) قصيدة بلقيس حافلة بظاهرة التوازى، وقد نهض هذه الظاهرة بدور إيقاعى كبير فيها حيث ساهم فى الإيحاء بواسطة عدّة صور انفعالية شعر بها الشاعر فأراد أن ينقلها إلى القارئ من ثورة وغضب، وحيرة واضطراب، وتوجع وأنين:

فَقَبَائِلُ أَكَلَتْ قَبَائِلُ
وَتَعَالِبُ أَكَلَتْ تَعَالِبُ
وَعَنَاكِبُ أَكَلَتْ عَنَّاكِبُ

استطاع نزار فى هذه الأسطر الشعرية المتوازية أن تصف لنا بفضل هذا التوازى حالة الفوضى والهمجية اللتين يعيشهما هذا العالم الذى يبغضه الشاعر، وقد ساهم سكون أواخر الكلمات فى التنوع الصوتى وازدياد إيقاعية المقطع. يزيد أى توازٍ فى القصيدة من قيمة الإيقاع الصوتى ويعطى للقصيدة بتموجاته شدةً وليناً:

وَيَأْكُلُ لَحْمَنَا عَرَبٌ
وَيَبْقُرُ بَطْنَنَا عَرَبٌ
وَيَفْتَحُ قَبْرَنَا عَرَبٌ

فالتوازن الصوتى حدث فى الصورة الصوتية للكلمات حين يتوازن كل لفظ صوتياً مع اللفظ المقابل له فى العبارة التالية، وقراءة السطور الشعرية المذكورة والآتية توضح لنا هذا الموقف. فقد وردت عدة موازنات صوتية (فيأكلُ) توازن صوتياً مع (يبقُرُ ويفتَحُ) و(لَحْمَنَا) مع (بَطْنَنَا وَقَبْرَنَا) و(عَرَبٌ) تتوازن صوتياً مع نفسه المكرّر فى السطور التالية له. بعبارة أخرى فأن مجموعة الأصوات وترتيبها فى السطر الأول تتمثل فى السطر الثانى،

فإذا اعتبرنا كل وحدة صوتية، فإن هذه الوحدة تكررت في السطر الثاني بعينها موازية الأخرى. وهنا استطاع التوازي أن يكشف عن عواطف الغضب والثورة عند الشاعر كما استطاع أن ينقل إيماءات صوتية مكثفة تساعد القارئ في بلورة الموقف العاطفي. نظر كذلك إلى هذا الرصف المتوازي الرائع:

هناكِ كُنْتَ تُدَخِّنِينَ..

هناكِ كُنْتَ تُطَالِعِينَ..

هناكِ كُنْتَ كَنَخْلَةٍ تَتَمَشَّطِينَ..

لقد ساعدت أصوات الهمس "الفاء والهاء، والكاف، والتاء والخاء" جلياً في نقل التجربة الشعرية التي تصور حالة الذكرى والحنين كما ساهم صوت التّون الغني في تصوير ذلك الأئين الذي يمثّل تلك الحسرة المصاحبة لموقف الذكرى. كلّ هذه العوامل استمدّت فاعليتها وتأثيرها الكبير من خلال الترتيب المعين الذي فرضه التوازي الصوتي الذي ولد نغماً موسيقياً منتظماً ترتاح له الأذن والنفس معاً حيث أنّ الفقرات الإيقاعية المتناسقة تشيع في القصيدة لمسات عاطفية وجدانية بإمكانها نقل التجربة وتصوير المواقف. (انظر: إسماعيل، ١٩٧٨م: ١٦٦)

النتيجة

حاول قبّاني أن يطوّر المستوى الصوتي في تجربته الشعرية في قصيدة بلقيس؛ فنجد في قصيدته إيقاعاً خاصاً لم يقف عند الإطار الخارجي كالوزن، بل نجد تركيزاً قوياً للإيقاع الداخلي تنكّث فيه القوافي، وتتناغم فيه الحروف فضلاً عن تكرار الكلمات، واجتماع الألفاظ التي يشكل حضورها جرساً خاصاً، ولا سيما إذا تحقّق فيها التوازي الصوتي بأغماطه المتنوعة.

يثرى الإيقاع الصوتي ويؤثّر في البنية الدلالية ويزيد من الفاعلية الإيقاعية في قصيدة بلقيس.

التعويل على الصوائت الطّوال ظاهرة أسلوبية لافتة للنظر، صبغت قصيدة بلقيس، وحمل الشاعر هذه الصوائت أحاسيسه العميقة وانفعالاته.

استطاع الشاعر - رغم طول قصيدته في موضوع واحد وهو الرثاء - بتنوع القوافي وعناصرها الموسيقائية أن يعطي إيقاعات صوتية مريحة للقصيدة وأن يخرجها من رتابتها التي جاءت من بنيتها على بحرٍ أحادي التفعيلة.

المصادر والمراجع

- إبراهيم، رجب عبد الجواد. (٢٠٠٣م). موسيقى اللغة. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
- ابن سينا. (١٩٥٦م). جوامع علم الموسيقى. تحقيق: زكريا يوسف. ط ١. القاهرة: نشرة وزارة التربية.
- ابن الشيخ، جمال الدين. (١٩٩٦م). الشعرية العربية. ط ١. تر: مبارك حنون، محمد الولي ومحمد أوراغ. لامك: دار توبقال للنشر.
- ابن فارس. (١٩٦٣م). الصحابي في فقه اللغة. تحقيق: مصطفى الشّوحى. بيروت: مؤسسة بدران.
- إسماعيل، عز الدين. (١٩٧٨م). الشعر العربي المعاصر. بيروت: دار الفكر العربي.
- أنيس، إبراهيم. (١٩٨١م). موسيقى الشعر. ط ٥. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- التميمي، قحطان رشيد. (لاتا). اتجاهات الهجاء في القرن الثالث. بيروت: دار المسيرة.
- ثامر، سلوم. (١٩٩٦). من أسرار الإيقاع في الشعر العربي. حولية كلية اللسانيات. قطر: جامعة قطر، ع ١٩.
- الرازز اللجمي، نبيلة. (١٩٩٥م). أصول قديمة في شعر جديد. دمشق: منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية السورية.
- السعدني، مصطفى. (لاتا). البنيات الأسلوبية في لغة الشعر الحديث. مصر: منشأة المعارف.
- سيد البحراوى. (١٩٩٣م). العروض وإيقاع الشعر العربي. محاولة لإنتاج معرفة علمية. لامك: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- شرشر، محمد حسن. (١٩٨٨م). البناء الصوتي في البيان القرآني. دار الطباعة المحمدية. القاهرة: الطبعة الأولى.
- عبد الجليل، يوسف حسنى. (١٩٩٨م). التمثيل الصوتي للمعاني. ط ١. القاهرة: الدار الثقافية للنشر.
- عبده، بدوى. (١٩٨٤م). دراسات في النصّ الشعري. الرياض: دار الرفاعي.
- عشرى زايد، على. (١٩٧٨م). عن بناء القصيدة العربية الحديثة. الطبعة الأولى. القاهرة: دار الفصحى للطباعة والنشر.
- العياشي، محمد. (١٩٧٦م). نظرية إيقاع الشعر العربي. تونس: المطبعة العصرية.
- عيد، رجاء. (لاتا). التجديد الموسيقي في الشعر العربي. الإسكندرية: منشأة المعارف.
- غاتشف، غيورغي. (١٩٩٠م). الوعى والفن. ترجمة: نوفل نيوف، مراجعة: سعد مصلوح. الكويت: سلسلة عالم المعرفة.

- غريب، روز. (١٩٧١م). تمهيد في النقد الأدبي. ط ١. بيروت: دار المكشوف.
- كوهن، جان. (١٩٨٦م). بنية اللغة الشعرية. ترجمة: محمد الولي ومحمد العمرى. الدار البيضاء: دار توبقال للنشر.
- مصطفى، نوال. (٢٠٠٠م). نزار وقصائد متنوعة. ط ٢. لامك: مركز الراية للنشر والإعلام.
- الملائكة، نازك. (١٩٨٩م). قضايا الشعر المعاصر. ط ٨. بيروت: دار العلم للملايين.
- مندور، محمد. (لاتا). في الميزان الجديد. ط ٢. القاهرة: مكتبة نهضة مصر.
- موسى، منيف. (١٩٨٤م). نظرية الشعر عند الشعراء النقاد من خليل مطران إلى بدر شاكر السياب (دراسة مقارنة). ط ١. بيروت: دار الفكر اللبناني.
- وهبة، مجدى. والمهندس، كامل. (١٩٨٤م). معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. ط ٢. بيروت: مكتبة لبنان.
- هلال، ماهر مهدي. (١٩٨٠م). جرس الألفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدى عند العرب. بغداد: دار الحرية للطباعة.

دراسة المونتاج السينمائي في تشكيل صورة العُدوة المصرية

هاشم محمد هاشم (الكاتب المسؤول)*

مريم جلائي**

الملخص

يمثل "العديد" ممارسة من أهم الممارسات الشعبية التي تمارس في مصر والمرتبطة بطقوس الموت والعزاء، ويُعدّ الوجه الشعبي للمراثي في الأدب الرسمي مع وجود بعض الفوارق بينهما، كما أنّه نوع مهمّ من أنواع الأغنية الشعبية المصرية.

فقام هذا البحث بالمنهج الوصفي - التحليلي بدراسة نصوص من فنّ العديد برؤية سينمائية والبحث مكوّن من جزئين؛ أولهما تطبيق أنواع المونتاج السينمائي حسب نظرية ايزنشتين على فنّ العديد، وثانيهما دراسة العاملين الأساسيين الذين يؤثران في توظيف تقنية المونتاج داخل نصوص العُدوة وهما قالب العديد والتكرار.

ولاحظنا عند دراسة نصوص فنّ العديد وجود بعد سينمائي واضح؛ بحيث برزت بعض التقنيات السينمائية وعناصرها داخل نصوص الفنّ المدروس، تلك التقنيات التي تتوافق في الوقت نفسه مع أغراض فنّ العديد من إبراز حالة الحزن وتعدد صفات الميت من خلال مشاهد تصويرية يحاول المبدع الشعبي باستخدام مفرداته في تجسيدها في محيطة المتلقي.

الكلمات الدلالية: الأدب الشعبي المصري، الرثاء، فنّ العديد، تقنية المونتاج، تشكيل الصورة.

*. دكتوراه في الأدب الفارسي المقارن، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية

hashem.elkomey@yahoo.com

** . أستاذة مساعدة في اللغة العربية وآدابها بجامعة كاشان، إيران

maryamjalaei@gmail.com

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. فاطمة پرجگانی

تاريخ القبول: ١٣٩٣/١١/١٩ش

تاريخ الوصول: ١٣٩٣/٥/١٨ش

تمهيد

فنّ العديد هو براعة المرأة المصرية في الرثاء في صورته الشعبية في حالة وفاة شخص ما؛ تهدف منه إثارة الحزن واللوعة على الميّت عن طريق الصورة الشعرية. هذا الفنّ يندرج تحت نوع الممارسات النسائية؛ فعلى حسب أحد تقسيمات الأدب الشعبي نجد تقسيماً يقسمه إلى ثلاثة أنواع؛ النوع الأول لا يؤديه إلا الرجال مثل السيرة الشعبية^١ التي ينحاز أداؤها للرجال دون النساء باعتبار أنّ السيرة الشعبية أعلى من مدارك النساء وأرفع من مقامهنّ، والنوع الثاني لا تؤديه إلا النساء مثل العديد أو أغاني الفراق؛ تلك الأغاني التي تقوم النساء بأدائها دون الرجال بحيث تعدّ بحق ممارسة نسوية خالصة، وهناك النوع الثالث الذي يتشارك فيه الرجال والنساء مثل أغاني العمل وحكى الحكايات الشعبية والخرافية (حواس، ٢٠٠٥م: ٢٥-٢٦) وعليه يكون فنّ العديد نوعاً من الممارسات النسائية الخاصة.

ويرجع بعض الباحثين أصل ونشأة فنّ العديد إلى الأصول الفرعونية؛ بمعنى أن فنّ العديد بما تحمله من معان ومضامين عبارة عن أثر حقيقى لتجربة وفلسفة المصريين القدماء الذين وقفوا أمام ظاهرة الموت موقفاً حضارياً ومتقدماً بمقاييس زمنهم آنذاك (البولاقى، ٢٠١١م: ٢٥) واستدلوا على ذلك بالصلات الكثيرة بين المدونات الفرعونية

١. السير الشعبية هي المصطلح العربي المعادل للمصطلح الأدبي العالمى للملحمة الشفوية (Oral Epic) بما هي جنس أدبي قائم بذاته، عماده السرد القصصى، شعراً أو نثراً، بالغ الطول، مجهول المؤلف، يروى أو يؤدى شفهيّاً، ويحكى - من منظور جماعى - الماضى القومى للشعوب، وتاريخ الأبطال الحقيقيين أو الخياليين ومآثرهم العسكرية والقومية، وهذا التأريخ في حقيقته مزيج من الوقائع التاريخية والمبالغات الميثولوجية، حتّى قيل إنّ السير الشعبية هي التاريخ الذى ينشد على أبواب الأسطورة، أى أنّ السيرة الشعبية تعدّ نوعاً من أنواع الأدب الملحمى العربى وهى خطاب أدبى سردي، مجهول المؤلف متواتر بالرواية الشفوية عبر الأجيال، ويحكى بطريقة سردية سيرة حياة البطل أو بالأحرى قصة الماضى الجميل للأمة العربية من خلال تأريخها لحياة هذا البطل والتغنى بمآثره البطولية العسكرية والقومية والسياسية والأخلاقية والإنسانية على نحو مثالى و تعكس من خلاله أحلام المجتمع الشعبى وتصوراته، ومن أهم السير الشعبية العربية "سيرة عنترة بن شداد" تقع في حوالى ٤٠٠٠ صفحة و"سيرة الأميرة ذات الهمة و البطل وولدها الأمير عبدالوهاب" تقع في حدود ٥٠٠٠ صفحة و"السيرة الهلالية" تقع روايتها التثريّة في ٢٠٠٠ صفحة. أمّا روايتها الشعرية فتقع في ربع مليون مربع شعري و"سيرة الملك الظاهر بيبرس" وتقع في حوالى ٥٠٠٠ صفحة. (انظر: النجار، ٢٠٠٦م: ٢٥-٢٨)

القديمة المنقوشة أو تلك التي ذكرت في كتاب الموتى أو على ورق البردى^١، ومن الأناشيد الدينية الحزينة التي كان يرددها الكاهن المرتل كما وجدت ندبة دينية كانت تشد تمجيداً لـ "خرتروس" الذي عشق "ريا" زوجة إله الشمس وأم ايزيس و أوزوريس (توفيق، ٢٠٠٥م: ٤٠) ومن ثم نجد أن المصري القديم دأب على الاهتمام الشديد بطقوس الموت والاحتفال بدفن الموتى حيث كان يعتقد أن سعادة الميت تتوقف على هذا الاحتفال وما يلحق به من طقوس (بارندر، ١٩٩٣م: ٤٤) وهذا الفن لا يزال يارس في بعض محافظات مصر ويعتبر بحق من أقدم وأهم فنون القول التي مارسها الإنسان ولكنه من المؤسف عليه أغفل عنه لحد بعيد الباحثون والنقاد في مجال الأدب. وعليه، تناولت الدراسة الحالية بالمنهج الوصفي - التحليلي فن العديد الذي أفاد من أسلوب المونتاج السينمائي في تشكيل صورة من صور التعبير الشعبي لأشد اللحظات ألماً وحزناً في دورة حياة الإنسان لتكشف النقاب عن علاقة هذا الأدب العربي المعاصر عامة وهذا الفن الشعبي خاصة بالسينما؛ فيهدف البحث الإجابة على السؤال التالي: ما العلاقة بين فن العُدوة المصرية وفن المونتاج السينمائي في تصوير الآلام والأحاسيس؟ فوقفنا في صلب الدراسة عند المصطلحات الأساسية للبحث، ثم قمنا بدراسة فن العُدوة من جهتين؛ أولاًهما تطبيق أنواع المونتاج على الفن المقصود دراسته، ثانيتهما دراسة قالب العُدوة والتكرار الذين يُعتبران من أهم العوامل التي أدت إلى توظيف المونتاج السينمائي في هذا الفن.

وجدير بالذكر أن نصوص فن العديد التي تقوم عليها الدراسة من عدة مصادر وهى كالتالى؛ الأول عبارة عن النصوص التي قام أحد الباحثين بجمعها من محيط محافظة قنا بجنوب مصر وسوف نكتب بعدها كما هو مبين اسم الباحث، والثاني النصوص التي استعانت بها الدراسة من كتاب الناقد والشاعر أشرف البولاقي، أشكال وتجليات العُدوة في صعيد مصر. عرابة أبيدوس وبرديس (دراسة ميدانية)، والثالث النصوص التي استعانت بها الدراسة من كتاب الباحث عبدالحليم حفى بعنوان المراثي

١. هو نوع من أنواع الورق المستخدم في الكتابة ويصنع من نبات البردى وقد عرف واشتهر في العصر الفرعوني وهناك العديد من لفافات ورق البردى في المتحف المصري بالقاهرة والمتاحف العالمية الأخرى.

الشعبية(العديد)، والرابع النصوص التي استعانت بها الدراسة من كتاب الباحث أحمد توفيق، أغنيات الفراق تراث الحزن في صعيد مصر.

مصطلحات البحث

بدايةً علينا أن نقدّم تعاريف موجزة للمصطلحين الأساسيين للدراسة وهما المونتاج و فنّ العديد بغية تعرف القارئ الكريم على ماهية البحث.

- المونتاج (montaje): وهى تقنية سينمائية خالصة يقول ارنست لند جرن: «إنّ تطوّر الفنّ السينمائى كان فى جوهره تطوراً فى المونتاج.» (لندجرن، ١٩٥٩م: ٤٠) فالمونتاج السينمائى فى حد ذاته أسلوب فى التعبير، وهو قاعدة التجميع بين العناصر المتفرقة (اللقطات) ويختصّ الفنّ السينمائى وحده بتقنية المونتاج وفى نفس الوقت له أهمية كبيرة وضرورة ملحة (فيلدمان، ١٩٩٦م: ٣٨) وعرفبودوفكين المونتاج أو ما يسمّيه عملية التركيب أنّها «اختيار وتوقيت وترتيب لقطات معيّنة فى تسلسل سينمائى وتصبح هى العامل الحلاق الفاصل فى إنتاج أى فيلم.» (رايس، ١٩٨٧م: ١٣) أى أنّ المونتاج عملية لترتيب اللقطات المختلفة، بحيث تعطى مجتمعةً معنى أو فكرة مخالفة لما تعطيه كلّ لقطة على حدة، أو هو عملية تركيب خلاق لجزئيات الفيلم من حيث تكوين الأفكار والمعانى والمشاعر والإيقاع والحركة، وكذلك تحقيق الوحدة الفنية للفيلم كلة. (عجور، ٢٠١١م: ٩٧)

ومن ثمّ نجد أنّ المونتاج بمثابة النحو بالنسبة للغة، فهو يعمل على ترتيب اللقطات وأطوالها واللحظة التى يتمّ اختيارها للانتقال من لقطة إلى أخرى واختيار وسائل القطع والانتقال، فالانتقال السيئ بين المشاهد واللقطات يؤدّى نفس نتيجة أساءة استخدام قواعد النحو واستخدام قواعد حروف الهجاء وعلامات الترقيم بالنسبة للأعمال الأدبية التى تفقد قيمتها بسبب ذلك الاستخدام السيئ. (الصبان، ٢٠٠١م: ١٠٣)

ولا يمكن أن نصل إلى جودة المونتاج إلا عن طريق وجود إيقاع سليم للحدث، وذلك الإيقاع لا يأتي إلّا من خلال اختيار التناسب بين طول اللقطات الذى يستثير المتفرج أو يهدئه، وربما يتجاوز المونتاج كونه وسيلة تعبيرية لسرد قصّة ما إلى أن يكون

كل قطع عبارة عن فكرة جديدة بدلاً من الاكتفاء بتطوير الحدث فقط. (سيف، ٢٠١٢م: ١٨١)

وترجع أهمية المحتاج إلى أنه هو الذى ينتج المعنى العام، وهو المسئول عن تسلسل الأحداث بشكل منطقي، ولا يتوقف دوره حد ترتيب اللقطات ليتناسب السرد الدرامي فقط؛ بل يقوم بدور المجاز والتورية والاستعارة وغيرها، فهو يصنع بلاغة السينما. (عجور، ٢٠١١م: ١٠٣) كما أن عملية المحتاج ذاتها وربط اللقطات ببعضها البعض تحمل مفهوم إيديولوجي وفكري معين يتبناه صناع الفيلم. (فيلدمان، ١٩٩٦م: ٤٠-٤١) - العديد: ويتسم فن العديد كغيره من الفنون الشعبية بصعوبة تحديد تعريف جامع مانع لفن العديد، فلقد ظهرت عدة تعريفات لهذا الفن؛ منها التعريف الذى ورد فى "موسوعة التراث الشعبى العربى" بأنه «أغان جنائزية أو بكائيات فى مناسبات الموت (المآتم) لرناء الموتى تؤدّيها النسوة من أقارب الميت دون الرجال، وقد تؤدّيها المعددات أو (المعددة) أو الندابات المحترفات - كما يطلق عليهنّ فى كل بلد عربى - اللاتي يتخذن من العديد حرفة لهن، وفى بعض مناطق البلاد العربية - كما فى مصر والعراق وتونس وغيرها - يبدأ العديد بعد الانتهاء من مراسم الجنازة، فتجتمع النسوة فى منزل الميت تتقدّمهنّ المعددة يرددن العديد الذى تشتدّ حرارته وانفعاله كلّما وفد على المكان وفد من النساء المعزيات فيعلو الصراخ والصياح ثم تعود دورة العديد مرة أخرى.» (الجوهري، ٢٠١٢م: ٣٣٠) ومن التعريفات التى نقبل بها أنه «نوع من الشعر؛ الهدف منه تعميق حالة الحزن وشحذ المشاعر وهو ملء بالموسيقى، موزون ومقفى، يختلف عن الشعر فى أنّه مقطوعة من أربع شطرات، ليست بالمربعات^١ ولا فنّ الواو^٢ ولا غيرها من فنون الأدب الشعبى، يتميز بالبطء الشديد فى مط الكلمات، له مذهب لحنى واحد لا يتغير، ومع هذا يهيا للمتلقى فى كلّ مرّة أن هناك جملة لحنية جديدة، لأنّ النهضة والصراخات والانفعال تضيف المذهب اللحنى تألقاً جديداً.» (توفيق، ٢٠٠٥م: ٩٥) ويرجع تسمية أغاني الفراق الحزينة باسم العديد إلى السمة الغالبة عليها وهى

١. شكل من أشكال النظم فى الفنون الشعبية فى مصر.

٢. فن من الفنون الشعبية فى مصر و تشتهر به محافظة قنا فى جنوب مصر.

التعديد أو الإكثار من ذكر محاسن الميِّت وعاداته الحميدة، كتعبير صارخ عن حالة الفقد التي ستعانيتها برحيله. (خضر، ٢٠٠٩م: ١٤٣-١٤٤) والعديد جمع "عدودة" ورغم عامية المفردة إلا أنها تنتسب إلى الفصحى من حيث مصدرها وهو العدّ، بما يعنى عد وإحصاء مناقب وصفات الميِّت وذكر ما كان عليه في دنياه من حالات القوة والفرح أو الصلاح.... إلخ. (البولاقى، ٢٠١١م: ٢١) ونحن نرى أنّ اسم العديد أفضل الأسماء التي أطلقت على هذا النوع من الأغاني، بحيث سميت حيناً باسم أغاني الفراق والبكائيات والنواحيات، لكن اسم العديد يمتاز عن هذه المسميات بخصوصية اللفظ، وكذلك بما يحمله اللفظ من دلالة سابقة الشرح.

خلفية البحث

قام عددٌ من الباحثين بدراسة "فنّ العديد" وكذلك "تقنية المونتاج في الأدب العربي المعاصر" من أهمّها؛

- كتاب بعنوان أشكال وتحليلات العدّودة في صعيد مصر "دراسة ميدانية" للشاعر والباحث أشرف البولاقى؛ يستكشف خلالها الشاعر بعض غوامض فنّ البكائيات في صعيد مصر من خلال بحثه في أصول هذا الفنّ والتأثيرات الثقافية والاجتماعية عليه متخذاً من قريتي أبيدوس وبرديس بمحافظة سوهاج نموذجين في رحلته ملتزماً بالمنهج العلمى والموضوعى ليكشف النقاب عن بعض ملامح ومؤثرات الثقافة المصرية القديمة في هذا الفنّ.

- كتاب بعنوان الأسلوب السينمائى في البناء الشعري المعاصر؛ سعى فيه مؤلّفه محمد عجبور للتأسيس لبلاغة الصورة السينمائية وغزوها للخطاب الشعري في العصر الحديث، مقارباً علاقة الشعر الحديث بالسينما، وبواعث اعتماد الشعراء على التقنيات السينمائية في بناء القصيدة، كالسيناريو وطرائق توظيفه، وآليات اشتغاله في القصائد الحديثة، والمونتاج وكيفية الاستفادة منه في تشكيل القصيدة الحديثة بشكل يعتمد على الصورة المتتابعة في صنع الأحداث.

- كتاب عنوانه المونتاج الشعري في القصيدة العربية المعاصرة للشاعر والكاتب حمد

محمود الدوخى، وهو عبارة عن دراسات في أثر مفردات اللسان في القول الشعري حيث تناول ديوان "مديح الظل العالى للشاعر محمود درويش". اشـتـغلت هذه الدراسة على موضوع فنّى صرف وهو دراسة فن السينما متمثلاً بأسلوب المونتاج في شعر محمود درويش الذى أفاد مبكراً من هذا الأسلوب الفنى في بناء قصيدته الشعرية المعاصرة.

- كتاب تحت عنوان المرائى الشعبية (العديد)، وهو دراسة في غاية الأهمية للكاتب عبدالحليم حفى وهو من أهم الدراسات التى درست فن العديد وأبعاده ولقد حوى الجزء الأول منها نصوص في فن العديد والجزء الثانى يضم دراسة فن العديد من ناحية التعريف والسمات العامة لهذا الفن.

كما نرى في خلفية البحث وحسب علم الباحثين لا توجد دراسة تناولت الأدب الشعبى العربى عامّة وفنّ العديد خاصّة من رؤية سينمائية؛ فقمنا بدراستنا هذه لسدّ الفراغ في هذا المجال.

معطيات البحث

كما سبقنا القول في الملخص والتمهيد قمنا في الجزء الأول من بحثنا بتطبيق أنواع المونتاج السينمائي حسب نظرية ايزنشتين على فنّ العدو وفي الجزء الثانى كما برز لنا عند الكشف عن دور المونتاج السينمائي كتقنية فنية في تشكيل العدو عاملان يؤثّران بطريقة أو بأخرى في توظيف تقنية المونتاج داخل نصوص العدو، العامل الأول هو قالب العدو وشكلها الفنّى والعامل الثانى هو التكرار، فتناولناهما فيما يأتى بصورة أعمق وبأكثر تفاصيل.

- أنواع المونتاج السينمائي في العدو حسب نظرية ايزنشتين

يُعدُّ المخرج الأمريكى د.و. جريفيث (١٨٧٥ - ١٩٤٨م) هو المكتشف الأول لقواعد المونتاج السينمائي وهو أوّل من استخدمها. (لند جرن، ١٩٥٩م: ٦١) أما المخرج الروسى سيرجى ميخايلوفيتش ايزنشتين (١٨٩٨ - ١٩٤٨م) فقد أضاف الكثير لتقنية المونتاج بنظرته التجديدية الواعية مقارنة بنظرة جريفيث، فقد اكتشف جريفيث فكرة التوليف وأعدّه البناء الأساسى للسينما وغالباً ما كان يعتمد على غريزته وإحساسه

الفطرى فى استخدام المونتاج، وكذلك كان استخدامه للمونتاج استخداماً محافظاً، أما ايزنشتين فقد صاغ نظرية تجديدية واعية فى المونتاج وكان عمادها الأساسى يعتمد على اكتشافات علم النفس فى الإدراك وعلى الجدلية التاريخية الماركسية. (كوك، ١٩٩٩م: ١٩٢-١٩٣)

ولقد عبر ايزنشتين عن نظريته قائلاً «إذا أردنا مقارنة المونتاج بشىء ما، فيجب مقارنة مجموعة من قطع المونتاج بمجموعة من الانفجاريات المتوالية داخل محرك اشتعال داخلى وهو يدفع السيارة أو المحرك الآلى إلى الأمام، فالقوى المحركة للمونتاج هى التى تدفع الفيلم كله إلى الأمام.» (رايس، ١٩٨٧م: ٤٣) ويقول ايزنشتين أيضاً: «إذا وصلنا لقطتين متقابلتين ببعضهما فإننا لا نحصل على النتيجة البسيطة للقطعة ولقطعة أخرى، بل نحصل على ابتكار بديع.» (المصدر نفسه) إن الافتراض الكامن فى نظرية ايزنشتين تقوم على أن المتفرج لا يرى فى المونتاج لقطات متتابعة الواحدة بعد الأخرى، لكنه يدركها كوحدة واحدة، فإن اللقطات "أ" و"ب" و"ج" ليس لها وجود أو معنى فى حد ذاتها ولكن وجودها يتحقق من خلال متابعتها على شريط الفيلم، أى أن اللقطة المنفصلة تستمد معناها داخل المونتاج فى علاقتها وتفاعلها مع اللقطات الأخرى المتجاورة، وذلك يشبه موضع أى كلمة فى جملة ما يعتمد على علاقة الكلمة بالكلمات الأخرى السابقة عليها والتالية لها داخل الجملة، أو كالجمع ما بين رمزين أو أكثر فى وحدة واحدة يرمز بالتأكيد إلى شىء جديد تماماً والرمز الجديد ليس هو المجموع الحسابى للرموز ولكنه يعطى مفهوماً جديداً لا يمكن أن يعبر عنه أى من الرموز بمفرده فمثل "باب+أذن = يسمع"، "سكين+قلب = يحزن"، "طفل+فم = يصرخ." (كوك، ١٩٩٩م: ٢١٥-٢١٦)

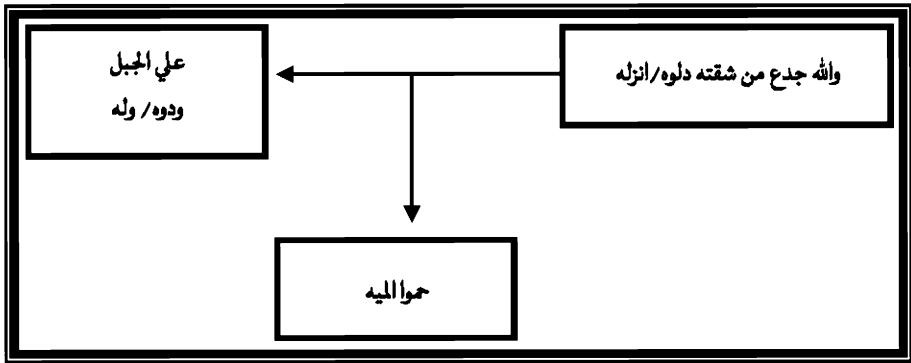
ولقد قسّم ايزنشتين المونتاج إلى عدة أنواع، وتجلّت أغلب هذه الأنواع فى نصوص فنّ العديّد بصورة متفاوتة، وهذا التفاوت يعود إلى قدرة النصوص على استيعاب وتوظيف كل نوع حسب تقسيم ايزنشتين لها.

أ- المونتاج الطولى

يهتمّ هذا النوع من المونتاج فقط بسرعة التوليف أو القطع بصرف النظر عن مضمون

اللقطات، وأساس هذا التوليف هو مراعاة طول اللقطة وزمن عرضها على الشاشة، وفيه يجب أن تظل العلاقة النسبية بين طول كل لقطة وأخرى ثابتة داخل المشهد الواحد. (المصدر نفسه: ٢١٩) ومن النماذج على هذا النوع من المونتاج قول المبدع الشعبي: والله جدع من شقته دلوه / حمو الميه وعلى الجبل ودوه / والله جدع من شقته انزله / حمو الميه وعلى الجبل وله (الباحث)

يتكوّن المشهد السابق من ثلاثة لقطات "نزول الجدع من الشقة / تغسيله وتكفينه / رحيله إلى القبر"، ولقد وظّف المونتاج بين اللقطات الثلاثة معتمداً على التساوي النسبي بين طول كل لقطة والأخرى، فنجد أنّ لقطة "نزول الجدع من الشقة" تمثّل الحدّ الفاصل ما بين لقطة "التغسيل والتكفين" ولقطة "التشييع والدفن"، بحيث تمّ استخدام تقنية الفلاش باك في المشهد السابق، فجاء فعل "حمو الميه" للرجوع إلى مراسم الغسل، ثمّ أكمل المشهد بالتسلسل الطبيعي لمراسم العزاء بمراسم التشييع والدفن "وعلى الجبل ودوه"، ومن ثمّ تعدّ لقطة التغسيل وزمن مراسم الغسل والتكفين مساوية نسبياً للقطعة تشييع الجنازة والدفن.

ضربة قوية جات على لוחى / دخلت بسرعة طلّعت روحى / ضربة قوية وجات على صدرى / دخلت بسرعة وقصرت أجلى / ضربة قوية وجات على راسى / والله كفتنى وشتتت ناسى (حفى، ١٩٩٧م: ١٦٠)

يتّسم النصّ السابق بالطول النسبي وهذه السمة ساعدت على تعدد الصور داخل النص، بحيث تظهر لنا ثلاث مشاهد؛ بحيث يكون المشهد الأول والثاني منها تكرار يحمل نفس الفكرة والمضمون "ضربة قوية جات على لוחى / صدرى - دخلت بسرعة

طلعت روى /قصرت أجلى"، بالإضافة إلى المشهد الثالث المختلف "ضربة قوية وجات على رأسى / والله كفتنى وشتتت ناسى"، ونلاحظ أن المونتاج الموظف بين اللقطات فى المشاهد الثلاثة يتسم بالتساوى بين اللقطات، فلدينا اللقطة الثابتة فى المشاهد الثلاثة "ضربة قوية جات على لوى / صدرى / راسى" هى اللقطة الافتتاحية للمشاهد وفعل الحركة بها "ضربة قوية" هى التى تحيلنا إلى اللقطة الثانية ثم اللقطة الثالثة فى كل مشهد من المشاهد الثلاثة، كما أنها تدفع بالأحداث إلى الأمام، وتتسم اللقطتان الثانية والثالثة فى كل مشهد من المشاهد الثلاثة بالتساوى؛ ففى المشهد الأول والثانى يعد وقت دخول الرصاصة السريع لجسد القتيل مساوياً لوقت خروج روى "خلت بسرعة = طلعت روى / قصرت أجلى"، أما فى المشهد الثالث فنجد أن هناك تساوياً بين اللقطتين "كفتنى = شتتت ناسى"، كما أن هناك تناسباً فى حركة الكاميرا فى المشهدين الأول والثانى بحيث تكون الحركة أفقية تتناسب مع موضع الضربة على اللوحة والصدر، أما فى المشهد الثالث فاتباه الكاميرا متناسق مع اتجاه الضربة من أعلى إلى أسفل؛ لهذا جاء باللقطة الثانية من المشهد "كفتنى" متناسقة مع اللقطة الأولى للضرب من أعلى "وجات على راسى" ثم اللقطة الثالثة "شتتت الناس".

ب - المونتاج الإيقاعى

يعتمد هذا النوع من المونتاج على القواعد الأساسية المستخدمة فى المونتاج الطولى، ولكن سرعة التوليف فيه تعتمد على إيقاع الحركة داخل اللقطات؛ بحيث تصبح الحركة داخل الكادر هى العنصر الذى يفرض حركة التوليف من كادر إلى آخر، ويمكن أن يستخدم المونتاج الإيقاعى لتعزيز وتقوية الإحساس بنبض وسرعة المونتاج الطولى داخل المشهد وربما يصبح نقيضاً له. (كوك، ١٩٩٩م: ٢١٩-٢٢٠) ومن النماذج التى وظف فيها المونتاج الإيقاعى داخل نصوص فن العديد قول المبدع الشعبى:

ما أنا قاعده على الدكه / ميم جديد ما حامل الهته^١ (البولاقي، ٢٠١١م: ١٤٥)

يتسم المونتاج الإيقاعى فى المشهد السابق بالبطء، ونلاحظ أن كل لقطة من اللقطتين

داخل المشهد "جلوس سيدة على الدكة / مرور جنازة جديدة" متساوين في زمن عرضهما، وهذا يعد الهدف الأول من المونتاج الإيقاعي وهو تحقيق القواعد الأساسية للمونتاج الطولي، أضف إلى ذلك أن زمن العرض ساعد بشكل ما في جعل إيقاع المشهد بطيئاً خاصة بتوظيفه "قاعدة على الدكة / ما حامل الهته"، وبذلك أعطى المونتاج الإيقاعي الدلالة الحزينة داخل المشهد.

ريح شوية يا بويا على المقعد / خايقة يا بويا وراك نتعب / ريح شوية نقولك على الديوان / خايقة يا بويا وراك نتهان / وقف نقول وأنت على السلم / خايقة يا بويا وراك^١ نهون (حفي، ١٩٩٧م: ١١٤)

يتسم المونتاج الإيقاعي في المشاهد الثلاثة السابقة بالسرعة مع مراعاة أن التوليف والقطع بين لقطتي كل مشهد من المشاهد الثلاثة متساوية تقريباً، بحيث تدلّ اللقطة الأولى في المشاهد الثلاثة على الزمن الآتي للعرض "ريح شوية يا بويا على المقعد / ريح شوية نقولك على الديوان / وقف نقول وأنت على السلم"، أمّا اللقطة الثانية في المشاهد الثلاثة فتعدّ نتيجة للحدث الأول "خايقة يا بويا وراك نتعب / خايقة يا بويا وراك نتهان / خايقة يا بويا وراك نهون"، ونلاحظ أن هناك تناقضاً ما بين حركة الأب السريعة والمتعجلة في الرحيل في اللقطة الأولى من المشاهد الثلاثة وبين الحركة البطيئة والبائسة لل بنت بعد رحيل والدها، بمعنى وجود تناقض ما بين الحركة الطويلة والإيقاعية داخل المشاهد، ومن جماليات الترابط ما بين اللقطتين في كلّ مشهد هو توظيف عناصر كلّ لقطة من اللقطات وتوظيف كلّ مكون للصورة ففي المشهد الأوّل نجد تناسباً ما بين توظيف "المقعد" مع فكرة "التعب" سواء جسدي أو نفسي، وفي المشهد الثاني تجلّى التناسب ما بين "الديوان" وبين فكرة "الهوان" حيث أنّ الديوان كمكان يدلّ على الكلمة والعزة والسيادة، وهذا التناسب لم يبرز بالقدر الكافي في المشهد الثالث والربط ما بين "السلم" وبين "الهوان".

ج - المونتاج النغمي

يعد ايزنشتين هذا النوع من المونتاج تطوراً للمونتاج الإيقاعي؛ ففي المونتاج

١. وراك تعني بعدك.

الإيقاعى تصبح الحركة داخل الكادر هى العنصر الذى يفرض حركة التوليف من كادر إلى كادر، لكنّ الحركة داخل الإيقاع النغمى تعنى شيئاً أكثر اتّساعاً بحيث تتضمّن الحركة كل العناصر الوجدانية والدرامية داخل اللقطة، وتسمى هذا النوع من المونتاج بالمونتاج النغمى؛ لأنّه يركّز على نغمة سائدة داخل المشهد. (كوك، ١٩٩٩م: ٢٢٠) ومن النصوص التى وظّف فيها المونتاج النغمى قول المبدع الشعبى:

مرات الصغير يا حاله رأسك / خدى عزاكى وروحي لناسك / مرات الصغير يا حاله شعرك / خدى عزاكى وروحي لأهلك (الباحث)

ينتجلى المونتاج النغمى فى التوليف بين اللقطات الثلاثة "مرات الصغير يا حاله رأسك / شعرك" و"خدى عزاكى" و"روحي لناسك / أهلك"، وتعدّ الحركة التصاعدية فى المشاهد ذات أثر كبير لنمو الشعور النفسى، بحيث يبدأ تسلسل الأحداث التى تتحرّك بداية من حزن زوجة الميت، ثمّ المشاركة فى مراسم عزاء زوجها وصولاً إلى عودتها لبيت أهلها، ونلاحظ أنّ الحركة داخل المشهد تضمّنت حركة كلّ العناصر الدرامية داخل اللقطات، أضف إلى أنّ كلّ لقطة من اللقطات الثلاثة اتّسمت بكثرة حركة الأشخاص داخل اللقطة الواحدة، وهذا يؤدّى إلى زيادة الأثر النفسى خاصة لاختيار شخصية الزوجة التى تنسم بصغر السن، فهى زوجة الإبن الصغير ومن العادات الشائعة فى مصر أن يكون الرجل أكبر سنّاً من زوجته.

حبيبى مالت وعدلوها / هانت ع البنات سبلوها / حبيبى مالت وعدلوكى / هانت ع البنات سبلوكى (حفنى، ١٩٩٧م: ١٥٥)

تتسم اللقطات فى المشهد السابق بتعدّد الحركة التصاعدية للقطات فى بناء سردى واضح وتسلسل قصصى يتناسب مع لحظات الاحتضار والوفاة، مما جعل هذه الحركة داخل لقطات المشهد السابق ذات أثر درامى مؤثر فى المشهد، كما أنّ حركة الشخص داخل اللقطة الواحدة يستوجب حركة من عين المتلقّى وتتبع حركة الكاميرا لعناصر الصورة "مالت / عدلوها"، بالإضافة إلى أنّ الحركة الأخيرة فى اللقطة الأخيرة "سبلوها" تتسم بالتناقض مع الحركة فى اللقطتين السابقتين، مما ينتج عنه خلق أثر نفسى يؤثر فى نفس المتلقّى.

د - المحتاج الذهني أو الإيديولوجي

يعدّ المحتاج الذهني أو الفكري أو الإيديولوجي من أهمّ أنواع المحتاج عند ايزنشتين وهو ملخّص تجربة ايزنشتين السينمائية، حيث أنّ المحتاج الذهني عند ايزنشتين لا يهتمّ بالسرعة أو الإيقاع أو الطابع الوجداني على الرغم من أنّ هذه العناصر يمكن أن تكون متضمّنة في أيّ تنابع من اللقطات، ولكنّه يعتمد في جوهره على العلاقة الذهنية بين اللقطات ذات المحتوى البصري المتناقض، بمعنى أنّه يعتمد على الجدل أو الصراع أو التفاعل بين العناصر البصرية، حيث أنّ مفهوم المحتاج ووظيفته عند ايزنشتين لا يقف حد خلق المشاعر والأحاسيس، ولكنّه قادر أيضاً على التعبير عن أفكار مجرّدة وصياغة مقولات ذهنية مباشرة وصریحة. (كوك، ١٩٩٩م: ٢٢٠) وهذا النوع من المحتاج يتّسم في حالات كثيرة بالصعوبة وعدم الوضوح للمتلقّي، ولا تنشأ الصعوبة من عدم وضوح بعض الفقرات من السينما الفكرية، بقدر ما تنشأ من عدم مقدرة المتلقّي على فهم الارتباط بين اللقطات عند مشاهدة الفيلم لأوّل مرة، مما يتطلّب منه قدراً من الدراسة والتحليل. (رايس، ١٩٨٧م: ٤٥) ومن نماذج فنّ العديد التي تجلّي فيها المحتاج الذهني قول المبدع الشعبي:

ناقة بلا جمال فايّتها^١ الصيف / حرمة قليلة شقيق تعمل كيف؟ / ناقة بلا جمال فايّتها
البلّ^٢ / حرمة قليلة رجال، حال الدل^٣؟ / ناقة بلا جمال عقلوها / حرمة قليلة رجال،
هونوها^٣ / ناقة بلا جمال عقلوكي / حرمة قليلة رجال، هونوكي (حفي، ١٩٩٧م: ١١٨)
يتحقّق المحتاج الذهني في التوليف السابق، ويخلق الحالة النفسية والتعبير عن
الفكرة العامّة التي يقصدها المبدع، فنجد أنّ التوليف بين لقطات "الناقة بلا جمال"
المتعدّدة "فايّيها الصيف / فايّها البلّ / عقلوها / عقلوكي" وبين لقطات المرأة المتعدّدة
"تعمل كيف؟ / حال الدل / هونوها / هونوكي"، فمن خلال تنابع وعرض اللقطتين
تولدت فكرة ذهنية "الانثى بدون ذكر عائل لها لا قيمة لها" لا توجد في أيّ منهما مفردة،
بل تتولد من خلال تنابع اللقطتين وتواليهما.

١. فايّيها تعني تاركها.

٢. حال الدل تعني حال الدل.

٣. هونوها تعني هانت.

تكلتونا على حيطان^١ مالت / والله رجال الناس مادامت / تكلتونا^٢ على حيطان وقعت / والله رجال الغير مانفعت (حفنى، ١٩٩٧م: ١١٨)

"عدم وجود شىء ذى فائدة وقيمة بعد رحيل الرجال" تعدّ هى الفكرة الذهنية التى حاول المونتاج الذهنى إبرازها من خلال توالى لقطة الحيطان "مالت / وقعت" و لقطة رحيل الرجال "رجال الناس ما دامت / رجال الغير مانفعت"، فمن خلال تتابع اللقطتين برزت الفكرة الذهنية التى يقصدها المبدع الشعبى فى نصّه.

- توظيف تقنية المونتاج داخل نصوص العدّودة

من خلال دراستنا لنصوص فنّ العديد لقد اكتشف لنا أنّ هناك عاملين لهما دور جلىّ فى توظيف تقنيّة المونتاج داخل النصوص؛ العامل الأوّل هو قالب فنّ العدّودة وشكله الفنّي والعامل الثانى هو تقنية التكرار؛ سننطرق إليها فيما يلى بتفاصيل أكثر وأعمق مع نماذج من نصوص العدّودة.

أ - أثر قالب العدّودة على توظيف تقنية المونتاج

تتميّز العدّودة بمحدودية قالبها وصرامة شكلها الفنّي -إلاّ فى بعض الحالات القليلة- بحيث أدّى ذلك دوراً لا يستهان به فى تحديد وتحجيم الدور الذى يمكن أن يساهم فيه المونتاج السينمائى فى تشكيل العدّودة، فلقد أدّت محدودية القالب كمساحة فنية وصرامة الشكل وثباته إلى عدم استغلال جميع أنواع المونتاج السينمائى المتعارف عليها، وهذا لأنّ المساحة المتاحة للعدّودة - التى غالباً تتكوّن من أربع أسطر وربما تقلّ إلى اثنتين أو تزيد فى بعض النصوص القليلة لتصل إلى ستّة أسطر أو ثمانية - لم تسمح بالمزيد من اللقطات التصويرية التى تعتمد عليها بعض أنواع المونتاج، ومن تلك النصوص:

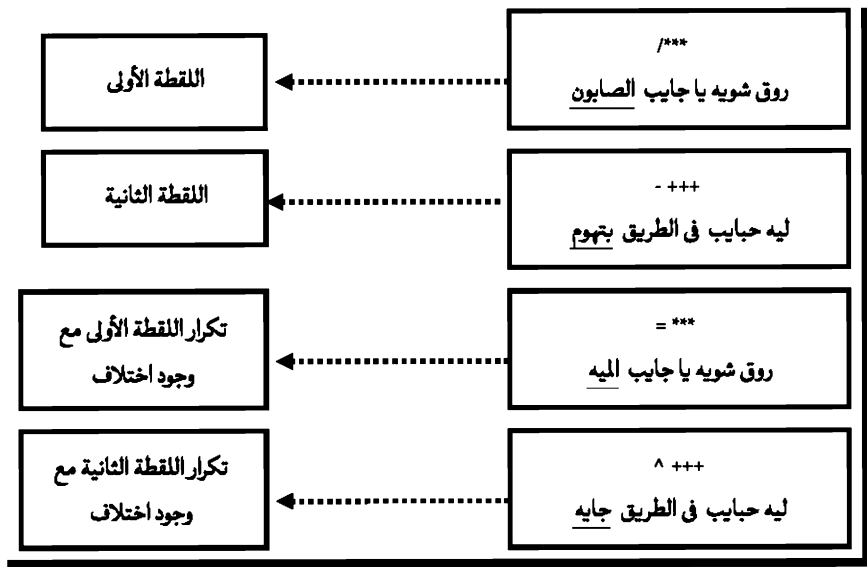
روق شويه^٣ يا جايب الصابون / ليه حبايب فى الطريق بتهوم^٤ / روق شويه يا جايب الميه / ليه حبايب فى الطريق جايه (الباحث)

١. حيطان جمع حيط وتعنى الحائط.

٢. تكلتونا تعنى اعتمدنا.

٣. روق شويه تعنى اصبر.

٤. بتهوم تعنى تأتى بسرعة.

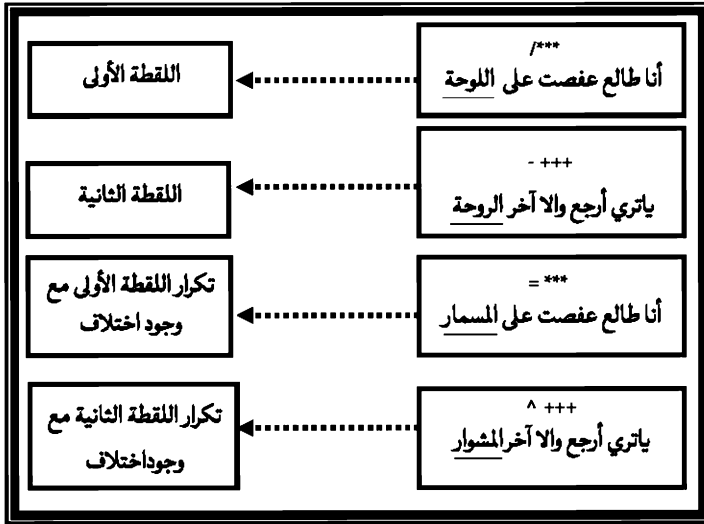

يصور النص السابق وقت تغسيل الميت، هذا الحدث الذي يحوى الكثير من المشاهد على الرغم من ذلك نجد أن النص اقتصر على لحظة واحدة، تلك اللحظة التي ترمى تأخير المغسل في تغسيل الميت حتى وصول أحباب الميت لحضور الجنازة، فالتدوير السابق يتكوّن من أربعة لقطات سينمائية، بحيث تعدّ اللقطة الثالثة والرابعة تكراراً للقطعة الأولى والثانية على التوالي، فاللقطة الثالثة تكرار للقطعة الأولى مع اختلاف، جزء من مكونات الصورة في تغيير جلب المغسل للصابون إلى جلب المغسل للماء، ذلك ينطبق على اللقطة الثانية والرابعة حيث أصبحت اللقطة الرابعة لقطة مكرّرة. للقطعة الثانية مع اختلاف في حالة الأحباب الغائبين عن الجنازة ومراسمها.

يتجلى في النص السابق أثر ثبات قالب وشكل العدودة في عدم خلق المزيد من لقطات السينمائية التي تتيح لتقنية المونتاج إمكانيات أكبر في تشكيل النص، فستطع المبدع الشعبي الإسهاب في توظيف العديد من اللقطات مثل إبراز طريقة الغسل أدواته، أو حالة المغسل، أو حالة الميت الذي يغسل، وكذلك لم يستطع المبدع الشعبي، النص السابق الإسهاب في تصوير حالة الأحبة الغائبين عن الجنازة ومراسمها، وهما دفع المبدع الشعبي لتكرار نفس اللقطات مرّة أخرى مع خلقه لاختلاف طفيف راضه الأساسى خدمة الإيقاع والموسيقى الداخلية أكثر من خدمة الصورة البصر

للنصّ، ومن التصوص الأخرى المماثلة للنص السابق، والتي لم يتح لها القالب والشكل استغلال إمكانيات تقنية المونتاج السينمائي كقول المبدع الشعبي:

أنا طالع عفصت^١ على اللوحة^٢ / ياتري أرجع والا آخر الروحة / أنا طالع عفصت على المسمار / ياتري أرجع والا آخر المشوار (الباحث)

لقد أدّى ثبات الشكل وصرامة القالب في النصّ السابق إلى عدم توظيف تقنية المونتاج بالشكل المناسب، فالنصّ يصوّر لحظة خروج الميت من بيته بعد تغسيله، وهذه اللحظة بالإضافة إلى أنها تحمل معاني ومشاعر كثيرة تحمل في الوقت نفسه لقطات متعدّدة لخروج الميت ولأهله والمشيّعين لجنازته، ولكنّ بسبب محدودية القالب وثبات الشكل لم تتعدّد وتنوّع اللقطات الخاصّة بهذه اللحظة بحيث اقتصر فقط على الاختلاف ما بين تصوير المرور والضغط على اللوحة في اللقطة الأولى وعلى المسمار في اللقطة الثالثة، أي أنّ الكاميرا ركّزت على خروج جثمان الميت فقط دون استدارتها لتصوير ما يحيط بالجثمان من مشاهد ربما لو دمجت داخل الصورة السينمائية كانت ستزيدها رونقاً وقوّة لتجسيد اللحظة، وهذا بالطبع أثر بالسلب على استخدام تقنية المونتاج بالشكل الذي يسمح باستغلال إمكانيات المونتاج وتوظيفها لخدمة النصّ.

١. عفصت تعني ضغطت.

٢. اللوحة هي الخشبة التي يتم عليها تغسيل الميت.

وعلى الرغم من ثبات قالب وشكل العدودة نجد أنّ تقنية المونتاج قد تحققت داخل نصوص فنّ العديد من خلال طريقتين، الطريقة الأولى هي استغلال الطول النسبي لبعض النصوص، وأمّا الطريقة الثانية فهو استخدام بعض الأفعال والمفردات التي ساعدت على الدفع بالنصّ وتعدّد صورته.

الطريقة الأولى؛ استغلال الطول النسبي لبعض نصوص العديد

لقد تميّزت بعض نصوص فنّ العديد بالطول النسبي الذي أتاح بدوره الفرصة لتعدّد الصور الذي ترتّب عليه بروز تقنية المونتاج الذي بدوره ساعد على إبراز البعد الدلالي والجمالي للعدودة، وهذا لا يعنى أيضاً أنّ كلّ عدودة طويلة تتميّز بتوظيف تقنية المونتاج السينمائي ولكنّ بعضها يتميّز بتعدّد لقطاته ومشاهده، ومن النصوص التي تميّزت بطولها وتعدّدت صورها قول المبدع الشعبي:

أمى تغطيني بطرحتها / وتخاف عليا إني بنيتها / أمى تغطيني بكم طويل / وتخاف عليا من الذل والتهويل / أمى تغطيني بشعر الراس / وتخاف عليا من كلام الناس (البولاقى، ٢٠١١م: ١٦٤-١٦٥)

يتكوّن النصّ السابق من ثلاثة لقطات؛ تصوّر الأم وخوفها وحرصها على ابنتها، وهذا المضمون من المضامين التي نالت نسبة كبيرة من الحضور داخل مضامين العدودة، ولقد أدّى المونتاج دوراً مهماً في تشكيل بنية النصّ وترتيب لقطاته الثلاثة، بحيث يعدّ ترتيب منطقي في تسلسل الحدث، فالأمّ في البداية تحافظ على بنتها بطرحتها^١ وهو من أسهل ملابس المرأة من حيث الارتداء والخلع وكذلك من حيث الحجم، ثمّ محافظة المرأة على بنتها بكم جليبتها^٢ الذي يتسم بالطول والذي يدلّ على الحشمة ولكن هذه الحشمة لا تعنى شيئاً في سبيل المحافظة على بنتها، وأخيراً تذهب العدودة في اللقطة الأخيرة إلى ما هو أبعد من الملابس والأشياء المادية إلى حماية الأم لبنتها بشعر رأسها وهذه الصورة تعدّ قمة التدرّج في تسلسل الأحداث الذي تكون من خلال النصّ وذلك بفضل تقنية المونتاج.

١. الرداء الذي تلبسه النساء في صعيد مصر.

٢. نوع من أنواع الملابس في مصر وهى نفسها اللفظ العربى جلباب.

شكيت لأخويا ياريت ماشكيت / شتم على بعد أنا مامشيت / شكيت لأخويا فرش
حصيره ونام / ما يكون أبويا كان عدى وعام^١ / شكيت لأخويا راح ولا فاكرو / ما
يكون أبويا مايطيب له خاطر (حفي، ١٩٩٧م: ١١٦)

يعدّ النصّ السابق من النصوص الطويلة التي تجلّت بداخلها تقنية المونتاج
السينمائي، وساعد طول النصّ وتنوّع الصور وكذلك عدم الاعتماد الكامل على بنية
التكرار على توظيف تقنية المونتاج السينمائي، حيث تكوّن في النصّ السابق من ثلاث
لقطات يصور من خلالها وبشكل عام حالة الابنة التي مات والدها ويتجاهلها أخوها،
بحيث صوّرت اللقطات الثلاثة التي يحويه النصّ طرق تهرب الأخ وتجاهله لأخته، ففي
المرة الأولى بعدما شكت الأخت لأخيها حالها، ما كان من الأخ إلا أن شتم على أخته
بعدما رحلت، وفي اللقطة الثانية كان ردّ فعل الأخ على شكوى أخته أن فرش حصيره
ونام متجاهلاً أخته والتي تتحرّس على والدها الذي كان عدى (البحر/النهر/الترعة)
وعامه من أجلها. أمّا اللقطة الثالثة والأخيرة فصوّرت ردّ فعل الأخ بالتجاهل وعدم
تذكر أخته من الأساس وهذا عكس والدها الذي لم يطب خاطره إلا براحة ابنته،
وكان دور المونتاج السينمائي في هذا النصّ العمل على ترتيب اللقطات الثلاثة وربطها
بشكل تدريجي وتتابع سردي مستغلاً الكاميرا والتضادّ البصري في رد فعل الأخ والأب
اتجاه شكوى الابنة حيث كانت حركة الأخ تتسم بالسكون وبطء الحركة على العكس
من حركة الأب التي تتسم بالسرعة والاندفاع، ولقد ساعد كل هذا على زيادة التأثير
النفسي لدى المتلقّي.

الطريقة الثانية؛ استخدام بعض الأفعال والمفردات التي ساعدت على تعدّد
الصور والأحداث

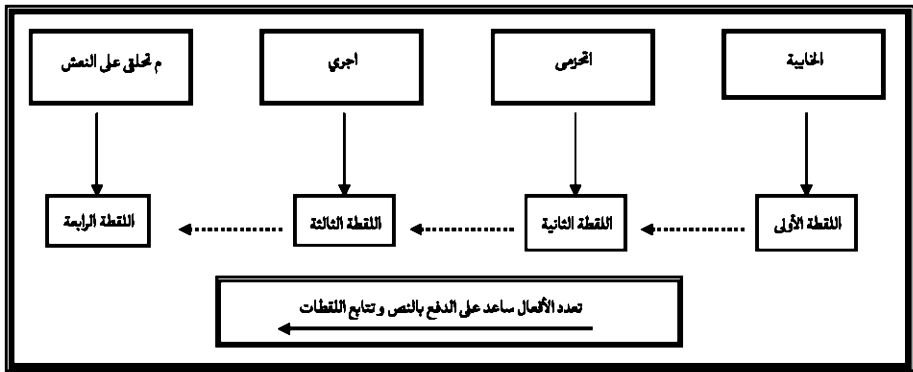
أمّا عن الطريقة الثانية التي ساعدت على توظيف تقنية المونتاج السينمائي داخل
نصوص فنّ العديد فهو استخدام المبدع الشعبي لبعض الأفعال والمفردات التي كانت
عاملاً أساسياً في الدفع بالأحداث وتتابع الصور مما ساعد على تطويع تقنية المونتاج

وتوظيفها لتساهم كتقنية فنية في تشكيل العُدوة، وذلك بطريقتين؛ هما:

تعدد الأفعال داخل النص

كان للفعل دور كبير في الدفع بالأحداث وساعد على تعدد الصور واللقطات في بعض النصوص مما أتاح الفرصة لبروز تقنية المونتاج السينمائي واستغلال امكانياتها فيقول المبدع الشعبي:

يا خايه اتحزى واجرى / م تحلقى^١ ع النعش من قبلى (البولاقي ، ٢٠١١م: ١٣٢)

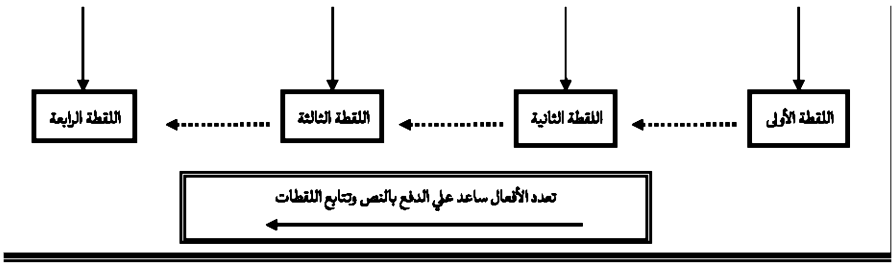

قامت الأفعال في النص السابق بالدور الرئيس في عملية المونتاج، بحيث تكون النص من أربعة لقطات، كانت اللقطة الأولى هي اللقطة الافتتاحية التي تركز على شخصية الممثلة/البطلة الوحيدة والتي وصفت بالحياة؛ لهذا السبب استخدم المبدع الشعبي أفعال الأمر لتوجيه هذه الشخصية الحايية/الجاهلة، ونجد رد فعل هذه الشخصية هو تنفيذ أفعال الأمر والتي جاءت في توالى اللقطات حتى تصل إلى منع النعش من الوصول إلى مقره الأخير في المقابر والذي غالباً يكون كما وضع النص في الجهة القبلية/الجنوبية في بيئة جمع النص، وعمل المونتاج في النص السابق على تكثيف النص وسرعة إيقاعه وكذلك على زيادة تصاعد الشعور النفسى للمتلقى.

يا برج على في طريق الواح^٢ / اتكسر البرج شت الحمام وراح (الباحث)

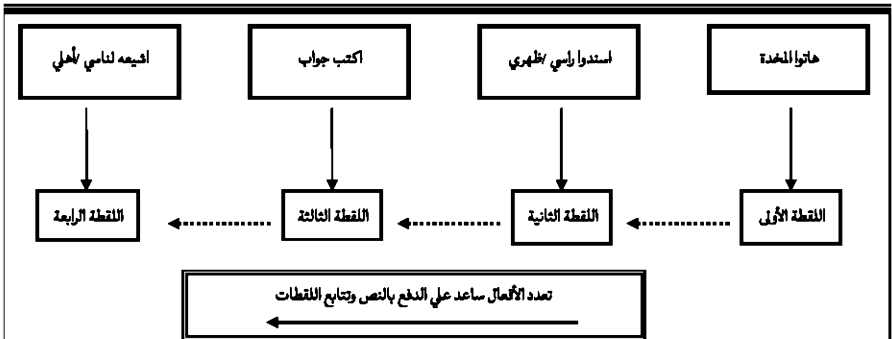
١. تحلقى تعنى تقفى أمام.

٢. الواح تعنى الواحة.

تكوّن النص السابق من أربع لقطات؛ ركّزت اللقطة الأولى على برج الحمام العالمى هو رمز للشخصية كبيرة الشأن التى توفيت، ثم جاءت اللقطات التالية على التوالي تكسر البرج / شت الحمام / راح الحمام فلقد تحقق المونتاج فى اللقطات السابقة عن لمريق استخدام المبدع الشعبى للأفعال "اتسكر / شت / راح" التى بدورها عملت على مدّد الصور وتتابعها، ولقد أجاد المبدع الشعبى فى توظيف وضع الكاميرا بحيث كانت لكاميرا فى جميع اللقطات باستثناء اللقطة الثانية فى وضع أعلى من مستوى النظر وهذا واضح من المفردات والأفعال التالية "العالى / شت / راح" ويعد توظيفاً مثالياً للكامير حيث يدلّ على القيمة الفعلية للبرج / المتوفى الذى بدونه لا يكون للحمام / الأهل الأحباب أى قيمة بدون البرج.

هاتوا المخدة واسندوا راسى / اكتب جواب واشيعه لناسى / هاتوا المخد
اسندوا ظهري / اكتب جواب واشيعه لأهلى (حفى، ١٩٩٧م: ٨٣)

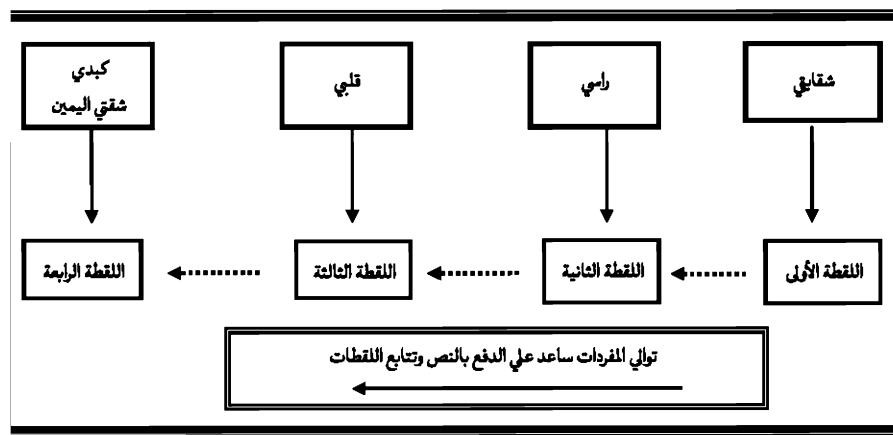

ينتمى المونتاج المستخدم في النصّ السابق إلى المونتاج السردى والذي فيه يتمّ التوليف بين اللقطات من خلال تتابع زمنى خاصّ ويهدف هذا النوع من المونتاج إلى تكوين تدفّق مردي وكذلك يهتمّ على نحو خاصّ بتطوّر القصة وتناميها. (عجور، ٢٠١١م: ١١٧) وهذا ما اعتمد عليه المبدع الشعبي في نصّه بحيث كان التتابع الزمني لتطوّر السيناريو في النصّ راية من إحساس المتوفّي في غربته بقرب الأجل ومن ثمّ تطوّر السيناريو إلى أن يصل خبر موته إلى أهله، ونلاحظ أنّ الإيقاع السينمائي الموظف في النصّ السابق بطيء بعض الشيء، وهذا الإيقاع البطيء يتناسب مع الحالة النفسية التي يتسم بها النصّ.

والى المفردات داخل النصّ

استطاع أيضاً المبدع الشعبي وفي بعض النصوص توظيف تقنية المونتاج عن طريق استخدامه للمفردات، بحيث وظّف المبدع الشعبي قاموسه اللغوي لخدمة نصّه وإن كان هذا التوظيف متواضعاً من حيث الاستفادة القصوى من القاموس اللغوي للمبدع الشعبي، ومن النصوص التي كان للمفردات دور في بروز تقنية المونتاج؛

إيش^١ يوجعك في الليل يا حبيبتى يا بتى^٢ / شقايقى^٣ وراسى وقلبي وكبدى
يش يوجعك في الليل يا زينة الحلوين / شقايقى وراسى وقلبي يا أمى وشقتى اليمير
توفيق، ٢٠٠٥م: ١٢٨)

^١. إيش تعنى ماذا.

^٢. يقصد بها كلمة بنتى وهذه الكلمة منتشرة جداً في صعيد مصر.

^٣. شقايقى: جنين.

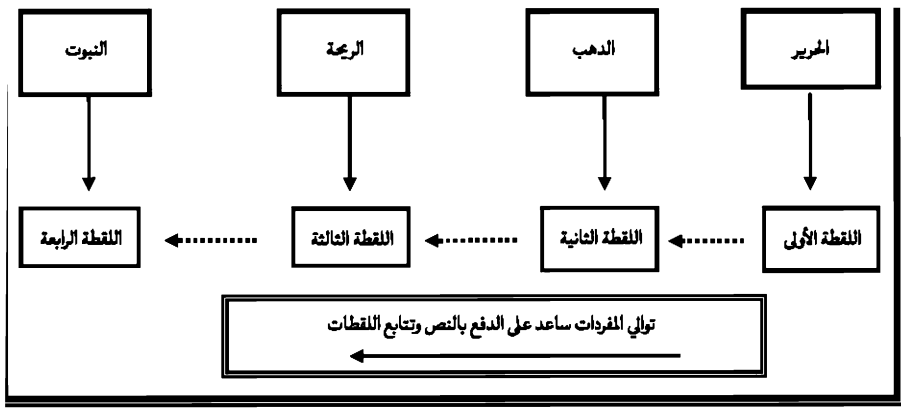
دمج المبدع الشعبي في النصّ السابق ما بين ما يعرف بالمونتاج المتسارع الذي يهدف إلى جذب انتباه المشاهد عن طريق تلاحق الصور دون اللجوء إلى السردية (عجور، ٢٠١١م: ١٢٠) وبين المونتاج الأمريكي، وفيه يتمّ توليف مجموعة لقطات سريعة من أجل الإيجاز خلال فترة زمنية قصيرة بجوهر الأحداث وذلك من أجل التلخيص والإيجاز أو لتبرير الانتقال من حدث إلى آخر. (المصدر نفسه: ١٢٤) وهذا ما تجلّى في النصّ السابق الذي كان لتوالي المفردات المستخدمة "شقايقى / راسى / قلبى / كبدى - شقى اليمين" دورٌ في تجلّى المونتاج وخلق لقطات متتالية سريعة بعيدة عن السردية والتفسير لإبراز مدى سوء الحالة الصحية للبنت، وفي نفس الوقت يهدف المونتاج إلى الإيجاز والسرعة في الرد على سؤال الأم (إيش يوجعك)، بحيث جاءت إجابة البنت سريعة تتناسب مع الجو العام للنصّ، ومن ناحية أخرى أدّى توالى المفردات السابقة إلى إبراز حالة الحزن والمرارة التى تعانى منها الأمّ، ولقد كان لمفردة الليل دور كبير في تأكيد هذه الحالة وذلك لما تحمله مفردة الليل من معانى سلبية، أى أنّ المبدع الشعبي لجأ إلى توظيف مفرداته لخلق صور بصرية متتالية تتسم بالسرعة لتوضيح المقدمة السردية والمتمثلة في سؤال الأمّ.

وفي بعض النصوص الأخرى كانت المفردات التى استخدمها المبدع الشعبي في نصوصه عبارة عن إشارات تدلّ بوجه عامّ على شخصيّة المتوفّى وصفاته الشكلية والخلقية ومستواه الاجتماعى، بحيث صارت المفردات وتواليها في النصّ تلخيصاً وإيجازاً لسرد صفات المتوفّى بطريقة طويلة ومملّة، وهذا في مجمله هدف من أهداف تقنية المونتاج ومن تلك النصوص قول المبدع الشعبي:

اسم الله عليك من رقدة¹ التابوت / يا أبوالحرير والذهب والريحة والنبوت

(البولاقى، ٢٠١١م: ٧٢)

١. رقدة التابوت تعنى النوم داخل التابوت وهى إشارة إلى الموت.

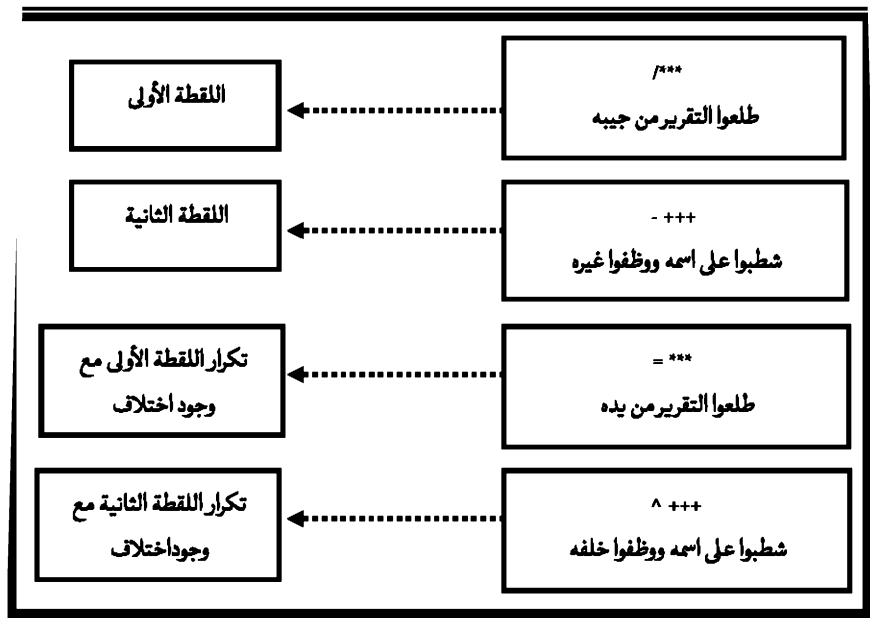
يندرج القطع المونتاجي في النص السابق إلى المونتاج الأمريكي، بحيث كانت المفردات في النص تهدف إلى الإيجاز والتلخيص، وفي نفس الوقت كانت نوعاً من أنواع التكثيف، ونلاحظ أيضاً تناسب في ترتيب اللقطات السابقة (الحرير / الذهب / الريحة / النوت) بحيث انتقلت اللقطات من الداخل إلى الخارج أى من الذات إلى العالم الخارجي، كذلك أبرزت لنا الكلمات المتوالية حقيقة المستوى الاجتماعي والطبقي الذي ينتسب له المتوقّي.

ب - أثر تقنية التكرار على توظيف تقنية المونتاج

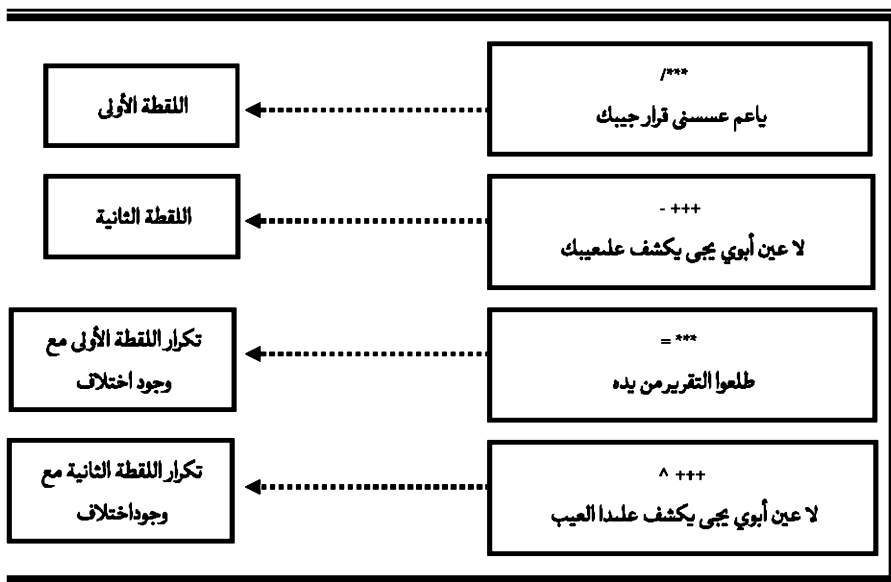
أما عن تقنية التكرار داخل نصوص فنّ العديد فقد أدّت إلى تحجيم وتقيّد إمكانيات المونتاج السينمائي واستغلالها، وهو دور مماثل لدور القالب والشكل في عدم إتاحة القدرة الكاملة لاستغلال تقنية المونتاج، وعليه أصبحت تقنية التكرار في بعض النصوص عباً على تقنية المونتاج، بحيث صارت تقنية المونتاج تحصيل حاصل في تشكيل النصّ وبذلك فقد النصّ بعض جمالياته، ومن تلك النصوص قول المبدع الشعبي:

طلعوا التقرير من جيبه / شطبوا على اسمه ووظفوا غيره / طلعوا التقرير من يده

/ شطبوا على اسمه ووظفوا خلفه (حفنى، ١٩٩٧م: ٦٩-٧٠)

يا عم عسنى^١ قرار جييك^٢ / لا عين أبوي يجي يكشف على عيبك / ياء
عسنى قرار الجيب / لا عين أبوي يجي يكشف على دا العيب (توفيق، ٢٠٠٥ م: ١٤٣)

١. عسنى تعنى عرفنى عن طريق اللمس.

٢. قرار جييك تعنى كل ما يحويه الجيب.

أمي الحبيبة يا جراب المال / شفوقه عليا وعالمه بالحال / أمر الحبيبة يا جراب ما
نفوقه عليا وعالمه بحالي (الباحث)

اللقطة الأولى	أمي الحبيبة يا جراب المال ***
اللقطة الثانية	شفوقه عليا وعالمه بالحال - + + +
تكرار اللقطة الأولى مع وجود اختلاف	أمي الحبيبة يا جراب مالي = ***
تكرار اللقطة الثانية مع وجود اختلاف	شفوقه عليا وعالمه بحالي ^ + + +

يا بت متبكي على ابو كسي / ما ينفعك جوزك ولا اخوكي / يا بت متبكي عا
ب / ما ينفعك جوزك ولا خيك (البولاقى، ٢٠١١ م: ١٢٩)

يقوم به التكرار في تقليل الصور وتنوعها، بحيث اقتضرت الصور على نفس الصورة مع تكرارها دون التغير الذي يبرز جماليات العُدوة، والذي انعكس في توظيف مفردات اللغة وأفعالها التي لم تساعد على تنوع الصور ومنح النص استمرارية في تعدد صورته، وعليه تم إقصاء تقنية المونتاج من أداء دورها في تشكيل النص وإضفاء بعد جمالي يضيف له رونقاً.

النتيجة

تبين بالدراسة أن دور المونتاج السينمائي في نصوص فنّ العديد ارتبط في الأساس بتنظيم إيقاع العُدوة وترتيب تسلسل الأحداث داخل العُدوة وذلك بهدف إبراز الشعور الحزين الذي يرغب المبدع الشعبي في إيصاله إلى المتلقّي ويجعله يتأثر نفسياً بالقدر المناسب عن طريقة ترتيب اللقطات داخل النص، ويبرز لنا عند الكشف عن دور المونتاج السينمائي كتقنية فنية في تشكيل العُدوة عاملاً يؤثّران بطريقة أو بأخرى في توظيف تقنية المونتاج داخل نصوص العُدوة، العامل الأوّل هو قالب العُدوة وشكلها الفنّي والعامل الثاني هو التكرار.

أما بالنسبة للعامل الأوّل فوصلنا إلى أنّه على الرغم من ثبات قالب وشكل العُدوة قد تحقّقت تقنية المونتاج داخل نصوص فنّ العديد من خلال طريقتين، الطريقة الأولى هي استغلال الطول النسبي لبعض النصوص، وأما الطريقة الثانية فهو استخدام بعض الأفعال والمفردات التي ساعدت على الدفع بالنص وتعدّد صورته.

المصادر والمراجع

- بارندر، جفرى. (١٩٩٣م). المعتقدات الدينية لدى الشعوب. ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، الكويت: عالم المعرفة.
- البولاقى، أشرف. (٢٠١١م). أشكال وتحليلات العُدوة في صعيد مصر: عراة أبيدوس وبرديس (دراسة ميدانية). القاهرة: وعد للنشر والتوزيع.
- توفيق، أحمد. (٢٠٠٥م). أغنيات الفراق تراث الحزن في صعيد مصر. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- الجوهري، محمد. (٢٠١٢م). موسوعة التراث الشعبي العربي، المجلد الرابع (الأدب الشعبي). القاهرة:

الهيئة العامة لقصور الثقافة.

حفي، عبدالحليم. (١٩٩٧م). المرائى الشعبية (العديد). القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية.

حواس، عبد الحميد. (٢٠٠٥م). أوراق في الثقافة الشعبية. القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة.
خضر، فارس. (٢٠٠٩م). ميراث الأسى تصورات الموت في الوعي الشعبي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

رايس، كاريل. (١٩٨٧م). فنّ المنتج السينمائي. ترجمة أحمد الحضري، الجزء الأول، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

سيف، وليد. (٢٠١٢م). أسرار النقد السينمائي أصول وكواليس، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة.
الصبان، منى. (٢٠٠١م). فنّ المنتج في الدراما التلفزيونية وعالم الفيلم الإلكتروني، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

عجور، محمد. (٢٠١١م). الأسلوب السينمائي في البناء الشعري المعاصر. القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة.

فيلدمان، جوزيف وهاري. (١٩٩٦م). دينامية الفيلم. ترجمة محمد عبد الفتاح قناوى، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كوك، دافيد أ. (١٩٩٩م). تاريخ السينما الروائية. ترجمة أحمد يوسف، الجزء الأول، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

لند جرن، ارنست. (١٩٥٩م). فنّ الفيلم. ترجمة صلاح التهامي، القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب.
النّجار، محمد رجب. (٢٠٠٦م). الأدب الملحمي في التراث الشعبي العربي. القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة.

معارضات البارودي بين التقليد والتجديد

حسين ميرزائي نيا*

نعمان انق (الكاتب المسؤول)**

الملخص

نحاول في هذا المقال أن نكشف حقيقة معارضات البارودي، وذلك بسبب أن كثيراً من النقاد والأدباء يختلفون حولها، فمنهم من يعتقد أنها تقليد للشعراء القدماء، ومنهم من يرى أن الشاعر أتى بجديد في هذه المعارضات وليس فيها شئ من التقليد. ولهذا حاولنا أن نبين حقيقة هذه المعارضات بدراساتها، وتكلمنا في البداية عن منهج البارودي الشعري، ثم أوردنا تعريف مصطلح المعارضة وشروطها، ثم تكلمنا عن معارضاته وقمنا بالموازنة بين إحدى معارضاته لقصيدة أبي فراس الحمداني لنبين كيفية معارضته للشعراء القدماء، وأشرنا أيضاً إلى بعض الخصائص العامة في معارضاته، حتى دخلنا في دراسة معارضات الشاعر من حيث التقليد والتجديد وحاولنا أن نكشف عن مدى تفوق البارودي في معارضاته دارسين عنصرين أساسيين من عناصر الإبداع في طبيعة العمل الشعري هما: المعنى والصورة. وتبين لنا في النهاية أن البارودي لم تذب شخصيته في معارضاته ذوباناً تاماً، بل قد حاول في معظم الأحيان أن يتخذ من القصيدة التي يعارضها مجرد مصدر إلهام تفتتح به تجاربه الشعرية.

الكلمات الدلالية: البارودي، المعارضات، التقليد، التجديد، المعنى، الصورة.

*. أستاذ مساعد بجامعة الحكيم السبزواري، سبزوار، إيران. Mirzayneya_69@yahoo.com

** طالب مرحلة الدكتوراه بجامعة الحكيم السبزواري، سبزوار، إيران.

neman.onegh@yahoo.com

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. هادي نظري منظم

تاريخ القبول: ١٣٩٣/٢/١٥ ش

تاريخ الوصول: ١٣٩٢/٧/١ ش

المقدمة

يشكل فن المعارضة الشعرية أهمية بالغة في تراث الأدب العربي وقد سلك الشعراء من مختلف الأعصر الأدبية دروب هذا الفن، بدءاً بالعصر الجاهلي ووصولاً إلى العصر الحديث، الذي انتشرت فيه المعارضات الشعرية وذاعت عند كثير من الشعراء حتى أصبحت من أبرز الموضوعات التي يعالجها الشاعر. مثال ذلك الشاعر محمود سامي البارودي إذ كانت معارضاته من أهم الظواهر القديمة في شعره، وكانت رغبته قوية في محاكاة الشعراء القدماء، أمثال الشريف الرضي والبحتري وأبي فراس. ونظراً لأهمية هذا الفن فقد اعتنى كثير من النقاد والدارسين بدراسة معارضات هذا الشاعر، والذي يتبين لنا من جملة تلك الدراسات أن الآراء متباينة حول حقيقة معارضات هذا الشاعر. فمنهم من يرى أن البارودي لا فضل له في معارضاته إلا فضل الصناعة والذكاء، مادامت قصائده تتفق والمثال القديم في البحر والقافية والمعنى والفكرة (السرقي، ١٩٤٨م: ٦٥) ومنهم من يقول بأن البارودي كان في معارضاته مبدعاً لا مقلداً، فساقتها بدوية التركيب ويرى أن آثار التقليد فيها سطحية برغم ما حشد فيها من ألفاظ وتشبيهات قديمة، (صبري، ١٩٤٠م: ١٢٣) ونرى العقاد يعرف معارضاته "بالمحاكاة المطبوعة" وشبه البارودي بممثل قدير لبس دور الشاعر البدوي، فوقاه لغة وشعوراً وزياً وحركة، فخلقه خلقاً جديداً، وجعل له تمثالا من نفسه وحياته، وأصبح مبتكراً في الدور الذي أخذه، كما يبتكر الممثل في انتحال أدواره وأبطاله، فهو فنان خالق في اتباعه، كما يكون المرء فناناً خالقاً في ابتداعه. (العقاد، ١٩٣٧م: ١٣٢)

هذه آراء قد يكون لكل منها نصيب من الصحة، وفقاً للزاوية التي نظر منها كل باحث إلى المعارضات، أما الحكم الصحيح فلا يتأتى إلا بعد استعراض نماذج من هذه المعارضات ودراستها دراسة تحليلية مع مقارنتها بأصولها القديمة، وبذلك يتبين لنا هل استطاع الشاعر أن يحافظ على شخصيته في معارضاته أم إنها قد تلاشت فيها؟

على هذا قمنا بدراسة معارضات الشاعر، فتطرقنا في البداية إلى منهج البارودي الشعري، ثم أوردنا تعريف مصطلح المعارضات لغة واصطلاحاً، ثم تحدثنا عن معارضاته وقمنا بالموازنة بين إحدى معارضاته لأبي فراس الحمداني، ثم أشرنا إلى بعض

الخصائص العامة في معارضاته حتى دخلنا في دراسة معارضات الشاعر من حيث التقليد والتجديد وحاولنا أن نكشف عن مدى تفوقه في معارضاته دارسين عنصرين أساسيين من عناصر الإبداع في طبيعة العمل الشعري هما: المعنى والصورة حتى يتبين لنا من خلاله مدى مقدرة الشاعر في عملية خلق المعاني والصور الجديدة.

وينبغي الإشارة إلى أن معارضات البارودي قد حظيت بدراسات كثيرة، ومن أبرز هذه الدراسات كتاب النص الغائب؛ تجليات التناس في الشعر العربي لمحمد عزّام، الذي خصص فصلاً من كتابه لمعارضات البارودي. يركز الكاتب في بحثه على الموازنة بين عدة معارضات الشاعر ويحصر اختلافها في أربعة أوجه: الوزن والقافية وعدد الأبيات وعرض الموضوعات، واشتراك الشعارين في الفكرة من خلال تناصهما، ولكنه لم يتطرق إلى تبين مظاهر التقليد والابتكار في معارضاته. وهناك كتاب بعنوان: من حديث المعارضات الأدبية لعبد الوارث عبد المنعم الحداد وثمة مقالة عنوانها: "آثار المعارضة الشعرية بين الشاعر والشعر" لمحمد قاسم حسين. لكن أياً من هذه الأبحاث - رغم جودتها - لم تقم بمناقشة معارضات الشاعر من حيث إبداعه ومدى تفوقه في خلق معانٍ وصور جديدة.

منهج البارودي الشعري

ظهر محمود سامي البارودي في النصف الأول من القرن التاسع عشر (١٨٣٨-١٩٠٤م)، وكانت حالة الشعر في ذاك الوقت متخلفاً، يعنى بالمحسنات البديعية والبلاغية من بديع وجناس وطباق والتمرينات الشكلية من تخميس وتشطير وغيرها من الألاعيب الشعرية مما جعل الشعر صنعة لا فناً، حتى ظهر البارودي ووثب بالعبارة الشعرية من الضعف والركاكة إلى الصحة والمتانة، وعلى هذا يعدُّ أول ناهض بالشعر العربي من كبوته في مطلع عصر النهضة. ومن أهم الأسباب التي وصلت شعر البارودي إلى هذا المستوى هي تغيير رؤيته إلى الشعر، إذ يرى أن الشعر «لمعة خيالية يتألق وميضها في سماوة الفكر، فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب، فيفيض بلألأها نورا يتصل خيطه بأسلة اللسان، فينفث بألوان من الحكمة» (البارودي، ١٩٩٨م: ٣٣) وهذا يعنى أن البارودي

أدخل في تعريفه للشعر أثر الفكر في العملية الإبداعية وهى بلا شك خطوة في فهم طبيعة الشعر.

أما بناء القصيدة عنده فقد كان تقليدياً ترسم فيها خطى الأقدمين، فيقف كالشعراء الجاهليين على الأطلال، رغم أنه لا توجد في حياته أطلال؛ ثم يتغزل أو يتحدث عن خرياته بأسلوب تقليدى أيضاً، ثم ينتقل إلى الغرض الرئيس من فخر أو وصف أو سياسة.

هذا المنهج هو ما اتخذهُ البارودى لنفسه، واستطاع بذلك أن يصبح زعيم المدرسة الكلاسيكية في الأدب العربى الحديث.

تعريف المعارضة وشروطها

ما يهمنا في تعريف المعارضة لغويا هو معنى المقابلة والمحاذاة والتصدى والمجاراة (المحاكاة)؛ لأن التعريف اللغوى لكل كلمة مادتها (عرض) متنوع، وأكثره يخرج عما نحن بصدده؛ من ذلك قولهم: «عارض الكتاب بالكتاب» (مجمع اللغة العربية، ٢٠٠٤م: ج ٥٩٣/٢) يعنى: قابله به، وعارض فلانا: باراه وأتى بمثل ما أتى به، وعارض فلان فلانا في السير بمعنى سار حiale، وعارضه في الشعر، وعارضه في السير، وعارضه بمثل صنيعة، كما يقال: (تعارضاً) (المصدر نفسه: ج ٥٩٤/٢) عارض أحدهما الآخر.

والمعارضة اصطلاحاً «أن يقول شاعر قصيدة في موضوع ما من أى بحر وقافية فأتى شاعر آخر فيعجب بهذه القصيدة لجانبها الفنى وصياغتها الممتازة فيقول قصيدة في بحر الأولى وقافيتها وفي موضوعها مع انحراف يسير أو كثير حريصاً على أن يتعلّق بالأول ودرجته الفنية ويفوقه، فأتى بمعانٍ أو صور بإزاء الأولى، تبلغها في الجمال الفنى أو تسمو عليها بالعمق أو حسن التعليل وجمال التمثيل أو فتح آفاق جديدة في باب المعارضة.» (الشايب، ١٩٩٨م: ٧)

وهذا التعريف يتفق مع ما ذهب إليه معظم المؤرخين والنقاد حول مفهوم المعارضة أدبياً، فبناء على هذا التعريف تقتضى المعارضة وجود نموذج فنى ماثل أمام الشاعر المعارض، ليقترن به، ويحاكيه، أو يحاول تجاوزه، ويصبح الشاعر مبدعاً بقدر ما يظهر

فيها من شخصيته وبقدر ما تذوب فيها آثار النقل والاقتراس. وعلى هذا الأساس تتوقف عند معارضات البارودي للتعرف على كيفية تعامله مع النصوص المعارضة.

معارضات البارودي

عارض البارودي كبار الشعراء من جاهليين وإسلاميين. عارض غرر قصائدهم التي حازت سبق في ميدان الشعر العربي وذاعت شهرتها حتى عرفوا بها، ونالوا بفضلها مكان الصدارة في دولة الأدب، فنظم في وزنها وقافيتها وروّيها وبعض معانيها وأغراضها. فقد عارض النابغة الذبياني، وعنترة بن شداد، وأبا نواس، والبحري، والمتنبي، والشريف الرضي وغيرهم من كبار الشعراء. كان البارودي يلزم نفسه في هذه المعارضات بتتبع جميع أركان المعارضة الشعرية من اشتراك الوزن والقافية وحركة الروي مجارياً ذلك الشاعر محاولاً بلوغ شأوه والتفوق عليه والإبداع. نوازن هنا بين نماذج من هذه المعارضات لعرض مواطن الشبه والخلاف بينه وبين الشاعر المعارض. يعارض البارودي أبا فراس الحمداني في إحدى روميّاته التي قالها وهو في أسره ببلاد الروم، ومطلعها:

أراك عصي الدمع، شيمتك الصبرُ أما للهوى نهى عليك ولا أمرُ؟
(أبوفراس الحمداني، ١٩٤٤م: ٣٣٤)

فيقول البارودي معارضاً إياه:

طربتُ وعادتنِي المخيلةُ والسكر وأصبحتُ لا يلوى بشيمتي الزجرُ
(البارودي، ١٩٩٨م: ١٢٣)

والقصيدتان من وزن عروضي واحد وقافية واحدة. وقد استخدم أبوفراس الحمداني (٥٤) كلمة من قافية الراء، بعدد أبيات قصيدته (منها سبعة ألفاظ مكررة). واستخدم البارودي (٢٥) كلمة من قافية الراء، بعدد أبيات قصيدته (منها ١٢ كلمة مشتركة بينه وبين أبي فراس). وانفرد البارودي بـ ١٣ كلمة ليس لها مثيل في قصيدة أبي فراس. وهذا يدل على قدرته في استخدام القوافي غير المطروقة.

تقع قصيدة البارودي في خمسة وعشرين بيتاً بينما تقع قصيدة أبي فراس في أربعة وخمسين بيتاً. عالج أبو فراس في قصيدته ثلاثة موضوعات هي: حديث الحب والعذل (١-٢٥)، والفخر الذاتي (٢٦-٣٧)، وأسرره (٣٨-٥٤). وعالج البارودي في قصيدته موضوعين هما: حديث الحب (١-١١)، والفخر الذاتي (١٢-٢٥).

اشترك الشاعران في موضوع حديث الحب والفخر الذاتي. واختلفا فيما سوى ذلك. ومسوغ اشتراكهما في موضوعي الحب والفخر أن كلا منهما فارس مقدام، وشاعر يجمع بين الفتوة والحب، ويؤمن بقيم النبالة والفروسية. ولهذا كان موضوعهما واحداً، لموافقة مشاعرهما النفسية.

في حديث الحب عند أبي فراس يتجلى الشوق والتصبر والدمع. وقد رمز أبو فراس إلى ابن عمه سيف الدولة بالحبيبة، وناجاه من خلال هذا الرمز، ووصفه بأنه غادر، يسمع أقوال الوشاة فيه، رغم أنه حارب من أجله، وفاء له. وفي حديث الحب عند البارودي بيان للوعته في الهوى، وتمكن الهوى من نفسه حتى كأنه قدر لم يستطع منه فكاكاً. وقد أسرَّ حبه حياءً وكبراً. أما الفخر الذاتي عند أبي فراس فيعتمد على قيمتي الشجاعة والكرم، وهما القيمتان اللتان نجدهما لدى البارودي في فخره الذاتي أيضاً، بالإضافة إلى إشارته إلى السلطة التي كانت في يده. ويفترق أبو فراس عن البارودي في حديثه عن أسرته، ومعاناته فيه، وذكر شجاعته، ومحامده.

وأنتهى الشاعران قصيدتهما بأبيات الحكمة والقصيد. وكل منهما أنهى قصيدته بثلاثة أبيات من الحكمة تختصر موضوعه، وتعرف بنفسيته وتجاربه في الحياة. فأبو فراس يقول:

ونحن أناسٌ لا توسطَ بيننا لنا الصدرُ دونَ العالمينَ أو القبرُ
تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن خطبَ الحسنة لم يغلها المهرُ
أعزَّ بنى الدنيا وأعلى ذوى العلا وأكرمُ من فوق التراب ولا فخرُ

(أبو فراس الحمداني، ١٩٤٤م: ٣٣٦)

ومثله فعل البارودي فأنهى قصيدته بثلاثة أبيات أيضاً، لكنها ليست في الفخر وإنما هي في الحكمة الناجمة عن التجربة المعيشة، والتي يرى فيها أن المرء ليس بخالد، وأن أيامه ليست سوى منازل يحل بها ثم يرتحل:

لعمرك ما حيّ وإن طال سيره يُعدُّ طليقاً، والمنون له أسر
وما هذه الأيام إلا منازل يحلّ بها سفرٌ، ويتركها سفرٌ
فلا تحسبن المرء فيها بخالدٍ ولكنه يسعى، وغايته العمرُ

(البارودي، ١٩٩٨م: ١٢٥)

وفي ديوانه وراء هذه المعارضة التي ذكرناها معارضات أخرى - كما أشرنا - وهو فيها جميعاً يحتفظ بشخصيته تجاه ما يعارضها.

الخصائص العامة في معارضات البارودي

حاول البارودي أن يسم معارضاته بعدة ظواهر تكاد تكون شائعة في كلها. نشير إلى أهمها بالإيجاز:

أولاً: كان يلتزم بحر القصيدة التي يعارضها وقافيتها لأنّ من شروط المعارضة أن يقيد الشاعر نفسه في تلك الحدود العروضية التي تقيد بها سلفه، حتى لا يكون هناك مجال للطنن في صحة الحكم بالسبق والتفوق.

ثانياً: كان يردد بعض معانيها وهذا شئ طبيعي لم يكن ليستطيع التخلص منه. فالشاعر الذي يهين نفسه لمعارضة قصيدة يكون متأثراً بكلياتها وجزئياتها. ومن ثم يبدو الأثر في نظمه عن غير عمد أحياناً، وعن عمد أحياناً أخرى، حين يرغب الشاعر في أن يجرب حظه في تناول معنى تناوله سلفه، وأن يصوغه بطريقة الخاصة حتى تثبت مقدرته وتفوقه.

ثالثاً: كان يحاول في كثير من القصائد التي يعارض بها القدماء أن يبدأها كما بدأ القدماء قصائدهم. فمثلاً يبدأ البارودي قصيدته التي يعارض بها قصيدة الشريف الرضي بقوله:

سواي بتحنان الأغاريد يطربُ وغيري باللذات يلهو ويُعجبُ
وما أنا ممن تأسرُ الخمر لُبُه ويلك سمعته اليراعُ المنقبُ

(المصدر نفسه: ٥٥)

وهذا المطلع قريب من مطلع قصيدة الرضي:

لغير العُلا مَنى القلى والتجنَّبُ ولولا العلاما كنتُ فى الحب أرغب
وقورٌ فلا الألمانُ تأسرُ عزمَتى ولا تمكر الصَّهباُ بى حين أشربُ

(الشريف الرضى، لا تا: ٨٥)

رابعاً: كان يسم قصائده أحياناً بسمة من القصائد التى يعارضها، كأن يضمنها شطراً من أبياتها كقوله فى قصيدته التى يعارض بها أبا نواس:
ولو كنتُ أدركتُ التَّواسى لم يقل (أجارة بيتينا أبوك غيور)

(البارودى، ١٩٩٨: ٢٠٨)

والمراد قصيدة أبى نواس التى يبدوها بقوله:

أجارة بيتينا أبوك غيور وميسور ما يرجى ليدىك عسيرُ

(أبونواس، ١٤١٨م: ٢٦٤)

فهذه السمات التى حاول الشاعر أن يسم بها معارضاته كالتزام بحر القصيدة التى يعارضها وقافيتها، وترديد معانيها وألفاظها، وتضمن قصيدته شطراً من أبياتها، واتخاذ مطلع مشابه لمطلعها، دليل على أن الشاعر كان فخوراً بمقدرته على معارضة القدماء بل فخوراً بمقدرته على التفوق عليهم.

عناصر الإبداع فى معارضات البارودى

اهتم كثير من النقاد والدارسين بدراسة معارضات البارودى، والذى يتبين لنا من جملة تلك الدراسات أن الآراء متباينة حول حقيقة معارضات هذا الشاعر. منهم من يقول إن البارودى كان فى معارضاته مجارياً لا مقلداً، فساقتها عذرية بدوية التركيب ويرى أن آثار التقليد فيها سطحية برغم ما حشد فيها من ألفاظ وتشبيهات قديمة. (صبرى، ١٩٤٠: ١٢٣) ومنهم من عرف معارضاته «بالمحاكاة المطبوعة» التى ليس فيها من التقليد إلا الرغبة فيه. وشبه البارودى بممثل قدير لبس دور الشاعر البدوى، فوقاه لغة وشعورا وزيا وحركة. فخلقه خلقاً جديداً، وجعل له تمثالا من نفسه وحياته، وأصبح مبتكراً فى الدور الذى أخذه، كما يبتكر الممثل فى انتحال أدواره وأبطاله. فهو فنان خالق فى اتباعه، كما يكون المرء فنانا خالقا فى ابتداعه. (العقاد، ١٩٣٧م: ١٣٢) ومنهم من يرى أن البارودى لا فضل له فى معارضاته إلا فضل الصناعة والذكاء، ما دامت

قصائده تتفق والمثال القديم في البحر والقافية والمعنى والفكرة. (السحرقى، ١٩٤٨م: ٦٥) هذه آراء قد يكون لكل منها نصيب من الصحة، وفقاً للزاوية التي نظر منها كل باحث إلى المعارضات، أما الحكم الصحيح فلا يتأتى إلا بعد دراسة معارضات الشاعر واستخراج العناصر الجديدة منها. بناء على هذا اخترنا عنصرين أساسيين في عملية الإبداع والتجديد وهما المعنى والصورة، وبيننا مدى مقدرة البارودي في توليد معانٍ وصورة جديدة في معارضاته. وبذلك يتسنى لنا أن نعرف إذا كانت شخصية البارودي قد تلاشت في معارضاته، أم إنه استطاع أن يحتفظ بها؟.

المعنى

يشير عبدالقاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز بأن المعنى هو معيار للتفاضل بين العبارات والأبيات الشعرية بقوله: «لا يكون لإحدى العبارتين ميزة على الأخرى، حتى يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لصاحبها.» (عبدالقاهر الجرجاني، ٢٠٠٠م: ٢٥٨) لذلك لا تتحقق فنّ المعارضة إلا في إطار خلق معانٍ جديدة من قبل الشاعر المعارض. نأتى هنا بعدة ميزات تتجلى في معارضات الشاعر ليبين دورها في خلق معانٍ جديدة في قصائده. الميزة الأولى: هي الفرق بين معانى النصين المعارضين، وذلك أن البارودي يسعى في كثير من معارضاته أن لا يقلد تلك المعانى التي استفاد منها الشاعر المعارض وعلى ذلك يأتي بعبانٍ تختلف عنها. ولعل أوضح هذه المعارضات معارضات الشاعر لأبي نواس في رأيته التي يمدح بها الخصيب:

أجارة بيتينا أبوك غيورُ وميسورُ ما يرجى لديك عسيرُ

(أبونواس، ١٤١٨م: ٢٦٤)

ويعارضه البارودي فيقول:

تلاهيتُ إلا ما يجنُّ ضميرُ وداريتُ إلا ما ينمّ زفيرُ

(البارودي، ١٩٩٨م: ٢٠٤)

يبدوها البارودي بالغزل ثم الحنين إلى عهد الصبا ووصف مجالس الشراب ومغانى اللهو زمن الشباب، ثم بالفخر، ووصف الحمام، ويختتمها بالفخر بشعره. بينما يبدأ أبونواس قصيدته بالغزل، ووصف وداعه لزوجته قبل الرحيل، ثم يمدح الخصيب، وبعد

ذلك يصف رحلته إلى الخصب.

فاشترك الشاعران في مخاطبة الحبيبة، وافترقا فيما سوى ذلك، فلجأ أبو نواس لوصف رحلته إلى ممدوحه، وانتهى إلى مدح الخصب (وهو غرض قصيدته). ولأن المديح بعيد عن خلق البارودي فإنه استعاض عنه بالفخر بذاته.

إنّ أبا نواس في هذه القصيدة في حوار مع محبوبته شبه نظرتة بنظرة العقاب، واستطرد في وصف العقاب في أربعة أبيات مستقلة. ثم صرح لها بأنه يرحل من أجل المال، بخلاف البارودي الذي لم يخاطب حبيبته، وإنما وصف نفسه وحبه وهو وسهره مع أصحابه في الخمائيل حتى تناغت الطيور. ثم استطرد في وصف الطيور في ستة أبيات مستقلة، لينتهي إلى فخره الذاتي الذي تضمن عناصر القوة والفتوة والوفاء والثقافة ونظم الشعر والتفوق فيه. وتضمن مديح أبي نواس للخصب قيم المدح المعروفة آنذاك: الشجاعة والفصاحة والسيادة والكرم والنسب وحتى الجمال؛ في حين استعاض البارودي عن المديح بالفخر الذاتي.

ثم أنهى أبو نواس قصيدته ببيت يطلب فيه المال من ممدوحه، ويشكره أن أغدق عليه، فإن لم يفعل عذره. بينما أنهى البارودي قصيدته ببيت يرى فيه أنه إذا كان قد جاء تالياً فإنه بذ سابقه، وتفوق عليهم:

(أجارةً يبتينا أبوك غيور)	ولو كنت أدركت النواصي لم يقل
وفضلى بين العالمين شهيرُ	وما ضرّني أنى تأخرت عنهم
وبذّ الجياد السابقات أخيرُ	فيا ربما أخلى من السبق أول

(المصدر نفسه: ٢٠٨)

فأبونواس يسير في واد، والبارودي في واد آخر، ولكنهما يلتقيان من وقت إلى آخر عند صورة أو معنى. لكن هذا التلاقي قصير جدا. وهذا يدلّ على أن البارودي استطاع أن يبتعد كثيرا عن القصيدة التي يعارضها، وأن يحول جولة واسعة في واد غير وادها. وكذلك يتجه البارودي في قصيدته التي يعارض بها قصيدة أبي نواس في مدح الأمير

محمد بن الرشيد:

ذهب الصبا وتولّت الأيامُ فعلى الصّبا وعلى الزمان سلامُ

(المصدر نفسه: ٣٣٢)

يبدأ أبونواس قصيدته بالغزل والبكاء على الأطلال، ثم ينتقل إلى المدح، وتقع القصيدة في عشرين بيتاً. أما البارودي فنجد أنه لا يكاد يبدأ قصيدته بأبيات في البكاء على الأطلال حتى يطلق لنفسه العنان، فيبلغ بقصيدته أربعين بيتاً يذكر فيها أيام الشباب وأصدقاء الصبا، وأبياتاً في الحكمة ثم وصف الخمر. (المصدر نفسه: ٤٣٢) وهنا نستطيع أن نشاهد وقفة البارودي في القصيدة، ليدع في وصفها ويفتن في إبراز دقائقها وأسرارها. الميزة الثانية: قد يقوم الشاعر في معارضاته بعمليات التحول في الصياغة والتراكيب، لاستحداث بنية جديدة مخالفة للنص المعارض. وهذه العمليات قد تكون بواسطة تحول لفظ في أول البيت المعارض أو وسطه أو آخره، وقد تكون بواسطة عبارة أو شطر كامل من أشطر النص المعارض. مثلاً في القصيدة التي عارضها البارودي بقصيدة من عنتره العبسي التي مطلعها:

هل غادر الشعراء من متردّم أم هل عرفت الدّار بعد توهم

(عنتره بن شداد، ١٩٩٢م: ٣٢٥)

قال البارودي معارضاً:

كم غادر الشعراء من مُتردّم ولربّ تالٍ بزّ شأؤ مُقدّم

(البارودي، ١٩٩٨م: ٥٨٤)

يلاحظ من البيتين أن البارودي قام بعمليات التحول في التراكيب، حيث استبدل "هل" بـ "كم" وتحول معه الإنشاء إلى الخبر، كأن الشاعر في معرض الإجابة عن سؤال عنتره، وقام بإقامة دليل مبرز لإمكانية تفوق اللاحق على السابق، ورغبة في إظهار تفوقه على الشعراء الذين يعارضهم. لذلك لم يقع رهين استعمال الشاعر بل أضاف إليه ما ينقض معناه ويخالفه بصورة تكشف عن طبيعة عملية المعارضة القائمة على التنافس، وطبيعة شخصيته وبحته عن تفرد، وهو ما أكدّه في الشطر الثاني. فالنص الثاني «يترسّم خُطى النص الأول في الوزن والقافية، إلّا أنه يرفض أيديولوجيته وسلطته، ويحاوّر لترسيخ أيديولوجية يؤمن بها الثاني، وهو يحفر تهديماً في النص الأصل لبناء نص جديد يتجاوز به النص الأول.» (الموسى، ٢٠٠١م: ١٩)

وكقوله في قصيدته التي يبدوها بقوله:

رضيتُ من الدنيا بما لا أودُّ وأىُّ امرئٍ يقوى على الدهر زندهُ

(البارودي، ١٩٩٨م: ٧٠٨)

عارض بها قصيدة المتنبي في مدح كافور:

أودّ من الأيام ما لا تودُّ وأشكو إليها بيننا وهي جُنْدُه

(المتنبي، ١٩٣٦م: ٢٣٩)

قال البارودي هذه القصيدة وهو بالمنفى. يشير الشاعر من خلالها إلى المظالم في أواخر حكم الخديو إسماعيل التي أدّى إلى نفيه إلى جزيرة سرنديب. على هذا استبدل فعل "أود" بـ "رضيتُ" حتى يكشف عن عدم رضائه من الأوضاع.

الميزة الثالثة: هي ميل الشاعر لبيان جانبه الأخلاقي، ويبدو ذلك بوضوح في معارضات الشاعر الذي حرص على إبراز تميزه وتفردته وتجاربه الذاتية بصورة تبرز معها شخصيته بروزاً واضحاً. من نموذج تلك المعارضات معارضته للنابعة في قصيدته التي مطلعها:

أمن آل مية رائح أو مُغْتَدٍ عَجَلانَ ذا زادٍ وغيرَ مُزَوِّدٍ

(النابعة الذبياني، ٢٠٠٥م: ٣٨)

ويقول البارودي معارضاً إياه:

ظنّ الظنونَ فَبَاتَ غيرَ مُوسَّدٍ حَيْرَانٍ يَكْلَأُ مُسْتَنِيرَ الْفَرَقَدِ

(البارودي، ١٩٩٨م: ٣٣٢)

عالج النابعة في قصيدته موضوعين هما: وصف الرحيل، ووصف الغانية. وعالج البارودي في قصيدته ستة موضوعات هي: وصف الرحيل، ووصف المحاسن، وفتوته، ووصف حصانه، ووصف الخمرة ومجالسها، ووصف الغانية.

فاشترك الشاعران في موضوعيهما: وصف الرحيل، ووصف المحاسن. وفي الموضوع الثاني (وصف المحاسن) يبرز الجانب الداعي للبارودي. إذ بينما تطرّق النابعة إلى وصف محبوبته المتجرّدة وصفاً جنسياً وحسّياً، يتطرق البارودي إلى نوع من الغزل الرفيع، بوصف محبوبته وصفاً معنوياً، تفضل الروح فيه الجسد.

يصف النابعة في وصف محاسن المتجرّدة سهام عينها وفتكها بالقلوب. ويصف نحرها،

وعقدها الذى يزينه، وشبه قدها بالغصن، وبطنها (ذا العكن)، وروادفها (الريا)، وشبه بياضها بلون الشمس والدر والمرمر، وشبه بنانها بالنعنم، وأسنانها بالبرد، ومثل هذه الأوصاف. وقد جاء هذا الوصف الجنسى حسياً عند النابغة بتأثير عصره الجاهلى، وطبيعة بيئته، وملاءمة ذلك لكهولته التى تجاوزت مرحلة الفخر؛ تلك المرحلة التى يبدو أن البارودي ما يزال يعيشها، بالإضافة إلى المعطيات الحضارية فى مطلع العصر الحديث. وهذه كلها أسهمت فى صرف البارودي عن الأدب الغزلى الرفيع، فقد وصف محاسن محبوبته: لحاظها، وشبابها، ونعومتها، وقدها، وكلها أوصاف معنوية تفضل الروح بها الجسد. لهذا انتقل البارودي إلى فتوته فوصف شجاعته، وحصانه، ومجالس الخمرة التى يشهدها فى صحبة أصحابه. وقد استغرق منه وصف حصانه اثني عشر بيتاً وصفه فيها بالضمور، والنشاط، كما وصف لونه بالبياض، وصهيله بضجيج الرعد، وشبهه بالذئب والأسد، ووصف سرعة جريه، وبأنه أفضل عتاد ليوم الكريهة.

الميزة الرابعة: هى زيادة الموضوعات فيها بالنسبة لموضوعات القصائد المعارضة. مثلاً فى القصيدة السابقة يعالج النابغة موضوعين هما: وصف الرحيل، ووصف الغانية؛ فى حين يعالج البارودي فى قصيدته ستة موضوعات هى: وصف الرحيل، وصف المحاسن، فتوته وشبابه، وصف حصانه، وصف الخمر ومجالسها، وصف الغانية. أيضاً فى قصيدة البارودي:

رضيتُ من الدنيا بما لا أودُهُ وأئى امرئ يقوى على الدهر زندُهُ

(المصدر نفسه: ٧٠٨)

ويعارض فيها قصيدة المتنبي، التى مطلعها:

أودّ من الأيام ما لا تودُهُ وأشكو إليها بيننا وهى جُنْدُهُ

(المتنبي، ١٩٣٦م: ٢٣٩)

تبلغ أبيات قصيدة المتنبي ثمانية وأربعين بيتاً، بينما تبلغ أبيات قصيدة البارودي ستة وخمسين بيتاً. عالج المتنبي فى قصيدته أربع موضوعات هى: شكوى الزمان، وارتحال الطعائن وعليها الحباب، وطلب المجد، والمعالي، ومديح كافور. بينما عالج البارودي فى قصيدته خمس موضوعات هى: شكوى الحب والهوى، شكوى الشيب، شكوى الأصحاب، شكوى الزمان، الفخر، بيت القصيد والحكمة.

ولذلك يمكننا القول إن حرص الشاعر على إبراز الجانب الذاتي واضح في القصيدتين وكثرة الموضوعات فيهما تبين تميز البارودي وقدرته على إبداع معان جديدة.

الصورة

يستلهم البارودي صوره الشعرية من التراث الشعري، ويسير في خلق هذه الصور على منهج الشعراء القدامى، ولكنه ليس بمجرد مجتر ومقلد في هذا، بل يظهر مبدعاً لصور جديدة، لأن له ذهنًا مولداً، لا يتوقف أمام صورة من صور الشعر القديم، إلا يستخرج صورة جديدة منها، بعد عمليات متعددة من التحوير والتغيير ولقد أدخل في معارضاته من هذه الصور المبدعة. عملية تشكيل هذه الصور في معارضاته يتم من طرق مختلفة: أولاً: لجوء الشاعر في معارضاته إلى إتيان صورة جزئية كثرت عند الشعراء القدامى ثم يوسعها مكوّناً منها صورة مفصلة، نحو صورة الخال التي تتكرر كثيراً في شعره:

ليس لى غير خالك الأس دود فى كعبة المحاسن قبلة
فأبني على الجمال زكاة فزكاة الجمال فى الخد قبلة

(المصدر نفسه: ٢٣٤)

يكشف تتبع مصادر هذه الصورة أن البارودي أخذ تشبيه الخال بالحجر الأسود من أكثر من شاعر، لأنه تشبيه يكثر عند الشعراء القدامى،^١ لكن البارودي يضيفها ركناً آخر حتى يوسعها ويزيدها طرافة، وذلك فكرة الزكاة مأخوذاً من قول أبى العلاء المعرى:

لغيرى زكاةٌ من جمال فإن تكن زكاة الجمال فاذكرى ابن سبيل

(أبو العلاء المعرى، ١٩٧٨م: ١٦٤)

ويتلفقها مع كلامه، لكنّه لا يجعل الزكاة هى الذكرى التى تحدث عنها أبو العلاء بل

يجعلها قبلة. وكقوله:

١. كقول الشاعر كشاجم:

فلم يزل خدّها ركناً أطوف به والخال فى صحنه يغنى عن الحجر

(كشاجم، ١٩٨٧م: ٤٢١)

وأيضاً فى القصائد التى قالها عبدالغنى النابلسى. كقوله:

ويا له من حجر أسود كأنه الخال بجذ المليح

(النابلسى، ١٩٥٧م: ٣٢٨)

إِنِّي أَرَى أَجْمَمُهُ قَدْ وَنَتْ فَمَا لَهَا أَيْدٍ عَلَى السَّبْحِ

(البارودي، ١٩٩٨: ١١٤)

هنا نجد الصورة تعتمد على أبي العلاء بوجه خاص، فقد أغرم المعري غراماً لافتاً باستعارة الغرق للنجوم، على نحو يمكن أن يلاحظه القارئ لسقط الزند. وقد وعى البارودي كل هذه الصور ثم استخلص، أو استنتج منها صورته التي تجعل النجوم ضعيفة متهالكة، لا تستطيع أن تسبح في بحر الظلام، بعد أن أشرفت على الغرق؛ وقد أكثر أبو العلاء من الحديث عنه، فتابع هو أبا العلاء وحقق معنى الإضافة إليه.

ثانياً: أما الطريقة الثانية لإبداع صور جديدة في معارضاته هي عكس الطريقة الأولى. فإذا كنّا نرى في الأولى أن الشاعر يوسع الصورة الجزئية بالاستعانة بغيرها من الصور فإن الطريقة الثانية تقوم على جمع بين مجموعة من الصور القديمة لاستخراج صورة موجزة منها. من هذه الصور بيت البارودي:

نَاغِيَتُهَا بِلِسَانِ الشَّوْقِ فَازْدَهَرَتْ لِلْحُسْنِ فِي وَجَنَّتَيْهَا وَرَدَتَا خَفَرٌ^١

(المصدر نفسه: ٢٢٤)

ولسان الشوق في هذا البيت كناية عن الدموع وهذه الكناية وردت في أكثر من مصدر؛ وردت في شعر أبي تمام والبحرّى وعنتره و...^٢ والبارودي يعرف هذا النوع من التراث معرفة كاملة؛ وهذا الاطلاع أتاح له التوقف عند أمثال هذه التشبيهات تحديداً، والإفادة منها في عمليات التوليد التي يقوم بها، وذلك على النحو الذي انتهى معه إلى الربط بين غزارة الدموع وتفتح الورد في الوجنات بواسطة الدموع أو ألسنة الشوق التي تروى الخد على سبيل الاستعارة المكنية. وكقوله في قصيدة أخرى:

ضَمَّتْ جَوَانِحُهُ إِلَيْكَ رِسَالَةً عُنَاوُنُهَا فِي الْخَدِّ حُمْرُ الْأَدْمُعِ

(المصدر نفسه: ٣٣١)

١. ناغيتها: حادتها وغازلتها. والخفر: شدة الحياء.

٢. من أمثال هذه التشبيهات عند أبي تمام هذا البيت: رِيْمٌ أَبَتْ أَنْ يَرِيْمَ الْحُرْنَ فِي جِلْدٍ / وَالْعَيْنُ عَيْنُ بَمَاءِ الشَّوْقِ تَبْتَدِرُ. (أبوتمام، ٢٠٠٥م: ٥٣٢) ونحوه قول البحرّى: وَلَمَّا رَأَيْتُ الْبِشْرَ أَعْرَضَ دُونَنَا / وَحَالَتْ بِنَاتُ الشَّوْقِ يَحْنَنُ نَزْعًا. (البحرّى، ١٩٦٣م: ٣٧٩) ومثله قول عنتره: (وَقَفْتُ بِهِ وَالشَّوْقُ يَكْتُبُ أَسْطَرًا / بِأَقْلَامِ دَمْعِي فِي رُسُومِ جَنَابِي) (عنتره بن شداد، ١٩٩٢م: ١٩٤).

فأقام البيت على حسن التعليل الذي استفاد في تكوينه من توليدات الشعراء المتأخرين؛ فاستفاد من ابن قلاقس، ومن العباس ابن الأحنف العباسي، لكنه مزج الصور التي استمدها بغيرها من التشبيهات التي تصل الدموع بالدم، وولد منها صورته التي أفادت من التوليدات المتعددة.

ثالثاً: وأما الطريقة الثالثة التي يلجأ إليها البارودي لتوليد صورته، فهي الانتقال بالصور القديمة من مجالاتها التي ذكرت فيها إلى مجالات أخرى جديدة. فإذا كان الشاعر القديم الذي يتوقف عنده البارودي يأتي في مديحه مثلاً ببعض الصور الطريفة، فإن البارودي يأخذ الصورة وينقلها من مجال المديح إلى مجال الغزل أو وصف الطبيعة وقد يصنع العكس ولا تظهر هذه الوسيلة إلا في قصائد المعارضات، وهذا يظهر رغبة الشاعر في التفوق على الشاعر المعارض. هكذا يتوقف البارودي عند إحدى مدائح ابن هاني في المعز لدين الله الفاطمي ويلفت نظره قول ابن هاني:

خابت أُمِيَّةٌ مِنْهُ بِالذِي طَلَبَتْ كَمَا يَخِيبُ بِرَأْسِ الْأَقْرَعِ الْمُشْطُ

(ابن هاني، ١٩٨٠م: ١٨٦)

فأخذ الصورة ونقلها من مجال المديح إلى مجال آخر وهو وصف الطبيعة:

وَلِلنَّسِيمِ خِلَالَ النَّبْتِ غَلْغَلَةٌ كَمَا تَغْلَغُلُ وَسَطَ اللَّمَّةِ الْمُشْطُ

(البارودي، ١٩٩٨م: ٣٠٩)

وفي قوله:

أَقَامُوا زَمَانًا ثُمَّ بَدَّدَ شَمْلَهُمْ مَلُولٌ مِنَ الْأَيَّامِ شَيْمَتُهُ الْغَدْرُ

(المصدر نفسه: ٢١٨)

التي عارض بها أبي فراس في رائيته التي يقول:

وَفِيَتْ وَفِي بَعْضِ الْوَفَاءِ مَذَلَّةٌ لَأَنْسَةِ فِي الْحَيِّ شَيْمَتِهَا الْغَدْرُ

(أبو فراس الحمداني، ١٩٤٤م: ٣٣٩)

فقد استعار منها عبارة "شيمته الغدر" وانتقل بها من مجال الغزل إلى الحكمة. إذ نرى أن أبا فراس يشكو في قصيدته من أنسة شيمتها الغدر، ثم يأخذ البارودي هذه الفكرة ويوظفها في مجال الحكمة والزهد، إذ يشبه الأيام بإنسان شيمته الغدر. وقصيدته

التي يقول فيها:

وَدَعَ مِنَ الْأَمْرِ أَدْنَاهُ لِأَبْعَدِهِ فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ مَا يُغْنِي عَنِ الْوَشَلِ

(البارودي، ١٩٩٨م: ٣٩٨)

استفاد فيها من الصورة التي خلقها الطغرائي في قوله:

فِيمَ اقْتِحَامُكَ لُجَّ الْبَحْرِ تَرْكِبُهُ وَأَنْتَ يَكْفِيكَ مِنْهُ مَصَّةُ الْوَشَلِ

(الطرغرائى، ١٩٩١م: ٣٢٢)

فقد استعار البارودي منها صورة "الاقتحام في لُجَّ البحر" التي استعملها الطغرائي في مجال الظم، واستخدمها هو في مجال الحكمة والنصيحة. فبينما نرى الطغرائي قد استخدم الصورة لذم مخاطبه وتحذيره من اقتحام بحر المعالي، ينقلها البارودي من مجال التحذير إلى مجال الإغراء حتى يغرى مخاطبه باكتساب المعالي والمعارف.

رابعاً: أما الطريقة الأخيرة في توليد هذه الصور المبدعة فهي الجمع بين فكرتين متعارضتين معاً. مثلاً حينما يقول:

عَجِبْتُ لِعَيْنِي كَيْفَ تَظْمَأُ دُونَهَا وَإِنْ سَأَلْتُهَا فِي لُجَّةِ الْمَاءِ سَابِغُ

(البارودي، ١٩٩٨م: ١٠٤)

فالصورة هنا تقوم على المفارقة بين الظمأ لوجه الحبيبة وغرق إنسانها في الدموع وعندما نفتش عن مصادر هذه الصورة نجد البارودي يأخذ فكرة الظمأ للحبيبة من ابن الرومي^١ ثم يأخذ فكرة السبح في بحر الدموع من ابن الفارض^٢، ثم يجمع بين الفكرتين البعيدتين على نحو يحدث المفارقة التي قامت عليها الصورة.

هذه هي الطرق الأساسية التي يستخدمها البارودي لإبداع صور جديدة في أشعاره خاصة في معارضاته للقدامي، وخلق هذه الصور من أهم أسباب التجديد في أشعاره

١. كقول ابن الرومي:

أَنْتَ مَلُولٌ حَائِلٌ عَهْدُهُ تَصْبِغُكَ السَّاعَاتُ أَلْوَانُ
تَصْرِمُ ذَا الْوَصْلِ وَتَضْحَى إِلَى مِنْ يَحْتَوِي وَصَلَكُ ظَمَانُ

(ابن الرومي، ١٩٢٤م: ٤١٥)

٢. نحو قول ابن الفارض:

انْظُرْ إِلَى كَيْدِ ذَابَتْ عَلَيْكَ جَوَى وَمَقْلَةٌ مِنْ نَجِيعِ الدَّمْعِ فِي لُجْجِ

(ابن الفارض، ١٣١٠ق: ١٨٣)

بحيث أصبح رائد مدرسة الإحياء في الأدب العربي الحديث وهياً للشعراء المعاصرين القدرة على محاكاة ومعارضة القدامى وفتح الطريق لإبداع مضامين جديدة في الشعر العربي الحديث.

النتيجة

إن شخصية البارودي لم يذب في معارضاته ذوبانا تاماً، بل لقد حاول في معظم الأحيان أن تكون القصيدة التي يعارضها مجرد مصدر إلهام تفتح به تجاربه الشعرية. المعنى والصورة هما ركيزتان أساسيتان استفاد منهما البارودي لبيدع في معارضته وبيّن مقدرته على معارضة الشعراء القدامى .

إن الشاعر المعارض يستطيع أن يصل في المعارضات إلى مدى الشاعر المعارض ويفوقه وذلك يتم بواسطة مقدرة الشاعر في خلق معاني ومضامين جديدة في طبيعة العمل الشعري ويستطيع أن يصل من مرحلة التقليد إلى مرحلة المحاكاة والمعارضة حتى يبين الجانب الذاتي لشخصيته.

إن البارودي أصيل في معارضته ولم يكن مقلداً ولا يسبح في أمواج العرب القدامى.

المصادر والمراجع

- ابن الرومي. (١٩٢٤م). الديوان. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى.
- ابن الفارض. (١٣١٠م). الديوان. القاهرة: المطبعة الخيرية.
- ابن هاني الأندلسي. (١٩٨٠م). الديوان. بيروت: دار بيروت.
- أبوتام. (٢٠٠٥م). الديوان (شرح الخطيب التبريزي، تقديم: راجي الأسمر). بيروت: دارالكتاب العربي.
- أبوفراس الحمداني. (١٩٤٤م). الديوان (تح: د. سامي الدهان). بيروت: مكتبة الهلال.
- أبونواس. (١٤١٨م). الديوان (شرحه وضبط نصوصه: عمر فاروق الطباع). بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر.
- البارودي، محمود سامي. (١٩٩٨م). الديوان (حققه وضبطه وشرحه على الجارم ومحمد شفيق معروف). بيروت: دار العودة.
- البحتري. (١٩٦٣م). الديوان (تح. حسن كامل الصيرفي). ط ٢. مصر: دار المعارف.
- السحرق، مصطفى عبداللطيف. (١٩٤٨م). الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث. مصر: دارالهلال .
- الشايب، أحمد. (١٩٩٨م). تاريخ النقائض في الشعر العربي القديم. مصر: دارالكتب المصرية.

- الشريف الرضى. (لاتا). الديوان. ج ١. بيروت: المطبعة الأدبية.
- صبرى، محمد. (١٩٤٠م). أدب وتاريخ. بيروت: دارالثقافة.
- الطغرابي. (١٩٩١م). الديوان. بيروت: دار الثقافة.
- عبدالقاهر المجراني. (٢٠٠٠م). دلائل الإعجاز (قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر). القاهرة: مكتبة الحناحي.
- عزّام، محمد. (٢٠٠١م). النصّ الغائب: تجليات التناص في الشعر العربي. دمشق: اتحاد الكتاب العرب.
- العقاد، عبّاس محمود. (١٩٣٧م). شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. مصر: مطبعة المدنى.
- عنترة بن شدّاد. (١٩٩٢م). الديوان (تقديم خليل شرف الدين). ط ١. بيروت: دار ومكتبة الهلال.
- كشاجم. (١٩٨٧م). الديوان. القاهرة: دار المعارف.
- المتنبى، أبو الطيب. (١٩٣٦م). الديوان (شرح أبي البقاء العكبري). مصر: دار الكتب المصرية.
- المعري، أبو العلاء. (١٩٧٨م). الديوان. مصر: دار الكتب المصرية.
- مجمع اللغة العربية. (٢٠٠٤م). المعجم الوسيط. ط ٤. مكتبة الشروق الدولية.
- الموسى، خليل. (٢٠٠١م). «من مصطلحات النقد الأدبي المعارضة». جريدة الأسبوع الأدبي. لامك: العدد ٧٧٦.
- النابلسى، عبد الغنى. (١٩٥٧م). الديوان. مصر: دار المعارف.
- النابة الذبياني. (٢٠٠٥م). الديوان (اعتنى به وشرحه حمدو طمّاس). ط ٢. بيروت: دار المعرفة.